

﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

الإصلاح

لَا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا

مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع

السنة السابعة. العدد السابع والثلاثون: رمضان/شوال 1434 هـ الموافق لجويلية/أوت 2013م

الحياة النافعة

متى تقع الفتنة؟

تسميات لا أصل لها في الحج والعمرة
صديق أوبيش

تنوير الفهوم بشرح اسم الله القيوم

عز الدين مارير

الشوق

إلى رؤية النبي

عليه الصلاة والسلام

د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [سُورَةُ الْغَاثَةِ: ١٠٢].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [سُورَةُ النَّسَاءِ: ١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [سُورَةُ الْأَنْجُرَاتِ: ٧١].

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

مدير المجلة

افتتاحية

الحياة النافعة

إن الحياة الرغيدة في ظن كثير من الناس هي في الاستجابة لداعي الهوى والنفس وتحقيق رغباتها ولو على حساب ما تدعو إليه الديانة أو يستوجه العقل والصيانة، إلا أن هذا الظن متبدد عند من يتمسك بالوحي؛ لإدراكه أن الحياة النافعة الحقيقية إنما هي في الاستجابة والانقياد لله ورسوله ﷺ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ فحياتنا إنما هي بما يدعونا إليه الله والرسول ﷺ من العلم والإيمان.

ومن المعلوم قطعاً أن من لم يستجب للرسول ﷺ، فهو مستجيب لهوى نفسه، قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ أَبَوَاءُ هُمْ﴾؛ فمن ظهرت له السنة وعدل عنها إلى غيرها، واعترض عليها بعقله ورأيه أو بدوقه ووجدته أو بسياسته ونظيره فقد اتبع هواه، وهو على خطر عظيم، وعلى طريق غير مستقيم، ذلك لأن الهوى يهوي بصاحبه إلى السفول؛ وهو كما قيل: ثلاثة أرباع الهوان، وهو شارب النار الأكبر كما أن مخالفته شارع الجنة الأعظم؛ قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ لِلْهَادِثِينَ﴾.

إن الناظر في سير السلف الصالح سيقف على أمور عجب في سرعة استجابتهم لأمر الله وأمر رسوله ﷺ؛ كموقف الصحابة رضي الله عنهم يوم نزل آية تحريم الخمر، وموقف الصحابييات الطاهرات رضي الله عنهن يوم نزلت آية الحجاب، فلا اعتراض ولا تردد ولا تلوذ في تنفيذ الأمر، وهذا أسلوبهم مع كل أمر أمر به الرسول ﷺ، والذي حملهم على ذلك قوة يقينهم بصدقه ﷺ، ما أورثهم قوة التسليم وسرعة الاستجابة، فكملت حياتهم وطابت نفوسهم؛ قال ابن القيم رحمه الله في «الفوائد» (ص 127): «إن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله؛ فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات؛ فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرًا وباطنًا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان.

ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول؛ فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاتته جزء منه فاتته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول ﷺ.

﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِسْلَامَ مَا اسْتَخْلَفْتُ وَمَا تَدِينُ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

الإسلام

لا يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها

مجلة جامعة
تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع

المدير

توفيق عمروني

رئيس التحرير

عز الدين رمضان

أعضاء التحرير:

عمر الحاج مسعود

عثمان عيسي

نجيب جلواح

د. رضا بوشامة

التصميم والإخراج الفني:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

الطباعة:

مطبعة الديوان

عنوان المجلة:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

حي باحة (03)، رقم (28) الليدو.

المحمدية. الجزائر

الهاتف والفاكس:

(021) 51 94 63

النقل: (0559) 06 99 92

التوزيع (جوال): (0661) 62 53 08

البريد الإلكتروني:

darelfadhila@hotmail.com

الموقع على الشبكة العنكبوتية:

www.rayatalislah.com

في هذا العدد

1 الافتتاحية: الحياة النافعة/ مدير المجلة

4 الطليعة: متى تقع الفتنة؟/ التحرير

في رحاب القرآن: مسائل في قول الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ

فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾... الآية

6 عبد الرحمن العسكر

من مشكاة السنة: شرح حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن

9 أ.د. عبد الرحمن محيي الدين

التوحيد الخالص: تنوير الفهوم بشرح اسم الله القيوم

14 عز الدين مارير

بحوث ودراسات: حكم قيام المتبع للجنائز حتى توضع

18 د. صالح رمضة

مسائل منهجية: أثر مالك في أن من لزم السنة نجا

24 ياسين شوشار

سيرة وتاريخ: الشوق إلى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام

32 د. عبد الرزاق البدر

تزكية وآداب: هذا أعظم ما فيه

36 مأمون العباسي

40 فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس

أخبار التراث: من مزلق المحققين: تحقيق عنوان الكتاب نموذجاً

44 شمس الدين حماس

اللغة والأدب: قصيدة في الزهد والاستقامة

52 مراد قرازة

ألفاظ ومفاهيم في الميزان: تسميات لا أصل لها في الحج والعمرة

54 صديق أوبيش

62 الفوائد والنوادر: التحرير

64 بريد القراء: التحرير

متى تقع الفتنة؟

من مزلق المحققين تحقيق عنوان الكتاب - نموذجاً

العدد السابق

الشوق إلى رؤية النبي

قواعد النشر في المجلة

- أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة، وموافقة لمنهجها.
- أن يكون المقال متمسماً بالأصالة والاعتدال.
- أن يحرر المقال بأسلوب يحقق الغرض، ولغة بعيدة عن التكلف والتعقيد.
- الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار.
- أن تكون الكتابة على الكمبيوتر، أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة.
- ألا يزيد المقال على خمس صفحات.
- أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه، ودرجته العلمية إن وجدت.
- المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها.

تسميات لا أصل لها في الحج والعمرة

متى تقع الفتنة؟

■ التحرير

إنَّ اجْتِنَابَ الْفِتَنِ وَالْإِبْتِعَادَ عَنْهَا غَايَةُ كُلِّ مُوَفَّقٍ نَاصِحٍ لِنَفْسِهِ، فَ«إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتْنُ». كَمَا قَالَ ﷺ مُرَدِّدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [رواه أبوداود (4263)]، وهذا ما يدعُو العاقل إلى البحث عن سبب وقوع الفتنة لينأى عنه، ويحتمي من التلبس به؛ ولشيخ الإسلام رحمه الله كلمة مضيئة يحسن إيرادها كإجابة شافية جامعة عن هذا السؤال حيث يقول في كتاب «الاستقامة» (39/1): «ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به؛ فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر؛ فالفتنة: إما من ترك الحق، وإما من ترك الصبر»

وإنَّ الناظر فيما يجري اليوم في بعض البلاد من اختلال واضطراب، يدرك بأدنى تأمل أنَّ كثيرًا من هؤلاء المتنازعين أو المنازعين مقصرون في معرفة الحق الذي أمر الله تعالى به، أو تارك للصبر في موطن لا يحسن فيه إلا الصبر.

ومن المقطوع به أنَّ ما يحرك هذه الفتنة هو الظلم الواقع؛ والقاعدة الشرعية أنَّ الظلم مأذون بدفعه ورفع؛ ولكن بشرط القدرة على ذلك؛ وألَّا يُفضي إلى عدوان وشر زائد.

فالمظلوم. وإن كان محقًا. ليس له أن يدفع الظلم عن نفسه بكل ممكن، بخاصة إذا كان في دفعه إثارة للفتنة بين الأمة وجلب لشر أعظم من ظلمه الذي حلَّ به؛ بل يؤمر بلزوم الصبر، ويكون ذلك في حقه محنة واختبارًا.

وإنَّ إهمال هذين الشرطين دليل واضح على قلة العلم وضعف الرأي، وشدة الجزع وضعف الصبر؛ وبسبب هذا الإهمال يجرُّ الناس إلى فتن عظيمة وعواقب وخيمة، فتزهد الأنفس وتهذر الدماء، وتنتهك الأعراض، وتسلب الأموال والممتلكات، ويعتدى فيها على الأبرياء، وتحل الفوضى بدل النظام، والخوف بدل الأمن، والتناوب بدل التأخي، ويجري من الأمور ما لا يخطر على بال ولا في خيال، وإنَّه لو كانت الحكمة غالبية على العقول لوضعت الأشياء في مواضعها، ونزل كلُّ أحد منزلته اللائقة به لا ينزل عنها ولا يتعداها، وعرف كلُّ واحد وظيفته وحدوده المناسبة له، وهذا هو الأمر الرشيد الذي فقدته هذه الجموع المتظاهرة، وهذه الحشود المعتصمة، وهذه الأحزاب المضطربة؛ فلو أسلمت

القيادة للعلماء الربانيين الراسخين في العلم على طريقة السلف، لا أنصاف العلماء وأشباه الفقهاء. لكان للناس شأن آخر ومسلك مغاير، ولا ستارت الطريق ووضوح السبيل والمخرج؛ ذلك لأنَّ هؤلاء العلماء لا تستفز أعصابهم الظروف والأحداث، ولا يحركهم الشبَاب الصغار الأحداث، ولا تخدعهم كثرة الجموع والاحتشاد، ولا يستثيرهم الإعلام العلماني الحاقد بما ينشره من كذب وأضاليل وإفساد، ولا يبنون مواقفهم على ردة فعل أو استجابة لانفعال، بل لا يصدرُون في أحكامهم إلا عن علم وروية، وهم ثابتون متبثون، لا يصرفهم عن وظيفتهم النبيلة صارف ولا طارئ، وهي تعليم الناس وتوجيههم وإرشادهم، وحملهم على العمل بدينهم الصحيح، بعيدًا عن الحزبيات الضيقة والعصبيات المقيتة؛ قال الشيخ الإبراهيمي رحمه الله: «فإذا وجدت الأمة هذه القيادة التي لا يسفها في يدها زمام، ولا تضطرب مقادير، وجدت نفسها، ومن وجد نفسه وجد الحقيقة» [الآثار (56/3)].

وأول من يدرك الحق والحقيقة على

وجهها، هو العالم المستضيء بنور الوحي؛ لأنه لا يميز بين الخير والشر فحسب؛ بل يميز بين الخيرين فيقدم أخيرهما، وبين الشرين فيؤثر أخفهما؛ ولا يبيني أمره إلا على العلم الصحيح والنظر السديد، يقرأ للأمور عواقبها، وللأفعال مآلاتها، فيدرك الفتن قبل وقوعها، ولا يتحرك انتقاماً لطائفة أو حزب، ولا طلباً لمنصب أو رئاسة، ولا حرصاً على محمّدة، وإنما همّه صنعة المعروف والنصح لأمته، ودفع المفسدة ورفع الحرج عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

وقد حفظ التاريخ جميل صنيع الحسن بن علي عليه السلام حين خلع نفسه عن الخلافة. وهولها أهل وبها أولى، وصالح معاوية عليه السلام عام الجماعة، واجتمع الناس على إمام واحد بعد فرقة، فكان سيّداً بحق كما وصفه جدّه عليه السلام بقوله: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [رواه البخاري (2704)].

أمّا من قلّ علمه وفقهه من العامة من أصحابه عليهم السلام فكانوا يقولون له: يا عار المؤمنين؛ فيقول لهم: «العار خير من النار» يعني بذلك عار الدنيا خير من نار جهنم؛ وقال له آخرون: يا مُذِلَّ المؤمنين؛ فقال: إني لم أدلّهم، ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك.

هذا هو عقل العالم المتمسك بالوحيين الذي يحكم فقه المصالح إذا تعارضت، والمفاسد إذا تدافعت، فيدفع المفسدة الكبرى بالصغرى، وقد يحكم

عليه الأغمار الذين لم يشموا رائحة الفقه والنظر بأنه تخاذل أو تقاعس، فلا يلتفت إلى من أسلم عقله لعاطفته وهواه؛ ولم يجعل الشريعة لجاماً لكل تصرفاته. ولا ريب أن العالم الملم بسيرة سيّد المرسلين عليه السلام إذا قلب فيها النظر، وجد نماذج من هذا الفقه العظيم وهوفقه التعامل مع المناوئين وتقدير الأمور حق قدرها بعيداً عن العواطف الجياشة والحماسات الفارغة، وسيقف على مواقف كثيرة لكن أجلبها للنظر وأعظمها أثراً حادثة صلح الحديبية، فهو نموذج راقٍ في تحقيق مصالح عظمى وإن صاحب ذلك شيء ممّا لم يظهر للرأي من أول وهلة، وخفي عليه ما فيه من العاقبة الحسنة، والنّهاية الحميدة، والثمار الياقة.

فلا أسلم إذا من التعلّق بالعلم وأهله لمعرفة الحق والوصول إليه، ثم حمل النفس على الصبر على العمل بهذا الحق، كي لا يقع العبد في مخالفة أمر الوحي، فيكون بذلك ناجياً من الفتنة ولا متسبب في وقوعها؛ قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [سورة النور].

جنبنا الله الفتن ودعاتها، وأصناف الشرور كلها.

مسائل في قول الله تعالى:

■ عبد الرحمن بن علي العسكر
المملكة العربية السعودية

﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ ... الآية

يقول الله سبحانه وتعالى في ختام آيات الحج في سورة البقرة: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [سورة البقرة: 203] وقد استوقفني فيها عدة مسائل تحتاج إلى استيضاح، لورود استشكل بعض الحجاج عليها، أو فهمهم لها على غير الوجه الصحيح في تفسيرها.

فمن ذلك اعتقاد بعضهم أن الحج ينتهي بانتهاء اليوم الحادي عشر؛ لأن الله سبحانه أمر بذكره في الأيام المعدودات وهي: يوم العيد وأيام التشريق، ثم أذن بالانصراف في يومين وهما يوم العيد واليوم الحادي عشر، فبانتهاءهما ينتهي الحج.

ومن ذلك ظن بعضهم أن اشتراط التقوى في الآية دليل على أفضلية التأخر إلى اليوم الثالث عشر على التعجل في اليوم الثاني عشر، ففي التأخر زيادة تقوى.

ومن ذلك ما يوهمه رفع الإثم في الآية مع أنها جاءت في ذكر فعل مأمور به، وليست في الإذن بترك فعل أو في فعل أمر كان محظوراً. وحتى يكون إيضاح وجه الصواب في هذه الآية كاملاً؛ فقد رأيت الحديث عنها في خمس مسائل:

المسألة الأولى:

معنى الأيام المعدودات الواردة في الآية: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾

اختلف العلماء في بيان معنى الأيام المعدودات الواردة في الآية مع اتفاقهم على أنها أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن خلافهم في يوم العيد هل يدخل فيها أم لا؟ إذ ينبنى على الخلاف في هذا التفسير معنى التعجل الذي ذكره الله تعالى، مع أن الرأزي حكى الاتفاق على أنها أيام التشريق⁽¹⁾، ولعل ذلك من رؤيته ضعف القول الثاني القائل بدخول يوم العيد فيها.

وقد لخص ابن رجب رحمه الله الخلاف في ذلك بقوله: «وأما الأيام المعدودات: فالجمهور على أنها أيام التشريق، وروى عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما.

واستدل ابن عمر بقوله: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، وإنما يكون التعجيل في ثاني أيام التشريق، قال الإمام أحمد: «ما أحسن ما قال ابن عمر».

وقد روي عن ابن عباس وعطاء أنها (1) «التفسير الكبير» للرأزي (340/5).

أربعة أيام: يوم النحر، وثلاثة بعده. وفي إسناد المروي عن ابن عباس ضعف» اهـ⁽²⁾.

وأقوى ما استدل به لقول الجمهور بأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق فقط: قول النبي ﷺ: «أيام منى ثلاثة، ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾» خرجه أهل «السنن الأربعة» من حديث عبد الرحمن ابن يعمر، عن النبي ﷺ⁽³⁾، قال ابن رجب: «وهذا صريح في أنها أيام التشريق» اهـ⁽⁴⁾.

وبهذا يظهر أن القول بأن يوم النحر داخل في الأيام المعدودات قول ضعيف لا يعتمد عليه، فلا عبرة بما يعتقده بعضهم من أن المقصود بالتعجل الوارد في الآية أنه المضي يوم الحادي عشر.

المسألة الثانية:

معنى رفع الإثم الوارد في الآية:

يقول الله سبحانه بعد أن أمر بذكره في أيام التشريق: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ

(2) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب (112.110/6).

(3) رواه الترمذي (889) وأبو داود (1949) والنسائي (3044) وابن ماجه (3015).

(4) «لطائف المعارف» (ص501).

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿٥﴾، فهل طَرَحَ الله الإثم عن المتعجل وعن المتأخر معناه أنه لا حرج عليهما في فعلهما؟ فكيف يكون ذلك و«الحرج إنما يُوضَعُ عن العامل فيما كان عليه ترك عمله فَيُرْخَصُ له في عمله بوضع الحرج عنه في عمله، أو فيما كان عليه عمله، فَيُرْخَصُ له في تركه بوضع الحرج عنه في تركه؛ فأما ما على العامل عمله فلا وجه لوضع الحرج عنه فيه إن هو عمله، وفرضه عمله؛ لأنه محال أن يكون المؤدّي فرضاً عليه حرجاً بأدائه، فيجوز أن يقال: قد وضعنا عنك فيه الحرج» (5).

ثم لو سلمنا برفع الإثم عن المتعجل فإن المتأخر زاد عملاً فكيف يُرْفَعُ عنه الإثم. أيضاً. وهو قد استوفى كل ما يلزمه في الحج؟

وهذا الموضع. وهو معنى طرح الإثم هنا. اختلف فيه العلماء على عدة أقوال، ذكرها بتفصيلها الإمام الطبري في «التفسير» مستدلاً لكل قول، يطول الكلام بذكرها هنا، ثم ذكر القول الرَّاجح فيها فقال: «وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال: تأويل ذلك: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ من أيام منى الثلاثة فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليه، لحط الله ذنوبه، إن كان قد اتقى الله في حجه فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه وفعل فيه ما أمره الله بفعله، وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده، ﴿وَمَنْ تَأَخَّرَ﴾ إلى اليوم الثالث منهن فلم ينفر إلى النفر الثاني حتى نفر من غد النفر الأول، ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ لتكفير الله له ما سلف من آثامه وأجرامه، إن كان اتقى

(5) «جامع البيان» لابن جرير الطبري (567/3). (568).

الله في حجه بأدائه بحدوده» (6).

فمعنى طرح الإثم هو مغفرة الذنب وزوال الآثام السابقة عنه، وذلك يماثل قول النبي ﷺ: «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (7)، وقوله ﷺ: «تَابَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» (8).

فمعنى قوله جل وعز: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ أنه خارج من ذنوبه، محطوطة عنه آثامه، مغفورة له أجرامه.

لكن يورد هنا استفهام وهو: ما الحكمة من تكرار نفي الإثم للمتعجل والمتأخر، فكان يكفي أن يذكر مرة واحدة؟

اجتهد العلماء في بيان الحكمة من ذلك حتى قال بعضهم: «إن أهل الجاهلية كان يؤثّم المتعجل المتأخر، فأراد الله بيان أن لا إثم على كلا النوعين»، وبعضهم قال. وهو الواحدي: «لتكون اللفظة الأولى موافقةً للثانية، كقوله سبحانه: ﴿وَجَزَوْا سَبْعَ سَنَةٍ مِثْلَهَا﴾ [الشورى: 40]، وقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ أَعَدَّيْ عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ مِثْلَ مَا أَعَدَّيْ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 194]، ونحن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا بعدوان، فإذا حُمِلَ على موافقة اللفظ ما لا يصح في المعنى، فلأن يُحْمَلَ على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى؛ لأن المبرور المأجور يصح في

(6) المرجع السابق (565/3). وذكرها عنه جمع من المفسرين، واكتفى الشنقيطي رحمه الله بذكر كلام الطبري في الترجيح لهذا التفسير مؤيداً له؛ لأنه هو الذي تدل عليه الآيات والأحاديث «أضواء البيان» (133/5).

(7) رواه البخاري (1820) ومسلم (1350).

(8) رواه الترمذي (810) والنسائي (2630).

المعنى نفي الإثم عنه» (9).

إلى غير ذلك من الأقوال، لكن المعنى الذي رجّحه الطبري وجمع من المفسرين كاف في بيان الحكمة وهو التأكيد على مغفرة الذنوب للمتعجل والمتأخر.

المسألة الثالثة.

المراد بالتقوى في قوله تعالى: ﴿لَمَنِ اتَّقَى﴾، وهل تعود للمتعجل أم للمتأخر أم لهما جميعاً؟

إذا اتضح معنى رفع الإثم الوارد في الآية، وهو مغفرة ذنوب الحاج، فإن الله سبحانه ربط ذلك بتوفر شرط التقوى في كلا الحالتين: التعجل والتأخر.

وذلك على مثال قوله ﷺ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»، فربط رجوعه من الحج بدون ذنوب بأن لا يرفث ولا يفسق، فالتقوى هنا شرط للمتعجل والمتأخر كي يقبل حجه. وأما معنى التقوى هنا فقد ذكر العلماء في معناها عدة وجوه:

أحدها: أن الحاج يرجع مغفوراً له بشرط أن يتقى الله فيما بقي من عمره ولم يرتكب ما يستوجب به العذاب، ومعناه التحذير من الاتكال على ما سلف من أعمال الحج، فبين تعالى أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى ومجانبة الاغترار بالحج السابق.

وثانيها: أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن كان متقياً قبل حجه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 27]، وحقيقته أن المصّر على الذنب لا ينفعه حجه وإن كان قد أدى الفرض في الظاهر.

(9) «التفسير الكبير» للرازي (212/3).

وثالثها: أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن كان متقياً عن جميع المحظورات حال اشتغاله بالحج، كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرَفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ»، ومن ذلك قول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: «من أتى في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه»⁽¹⁰⁾.

وثمة وجوه ذكرت في تفسيرها لكنها وجوه ضعيفة، منها قول بعضهم: «إن المقصود إن أتى قتل الصيد في حجه» وإن كانت كل تلك الوجوه الثلاثة السابقة جائزة في المعنى، إلا أن الوجه الثالث هو أقربها، لموافقة ما ذكرناه في معنى حط الإثم عن الحاج الوارد في الآية والحديث. ولذلك قال الطبري: «فإن قال لنا قائل: ما الجالب للام في قوله: ﴿لَنْ أَتَقَى﴾ وما معناها؟ قيل: الجالب لها معنى قوله: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾؛ لأن في قوله: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ معنى حططنا ذنوبه، وكفرنا آثامه، فكان في ذلك معنى: جعلنا تكفير الذنوب لمن أتى الله في حجه، فترك ذكر «جعلنا تكفير الذنوب» اكتفاءً بدلالة قوله: ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾»⁽¹¹⁾.

المسألة الرابعة.

الحكمة من تكرار الأمر بالتقوى:

أما قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فهو أمر في المستقبل، وهو مغاير لقوله: ﴿لَنْ أَتَقَى﴾ الذي أريد به الماضي، فليس ذلك بتكرار؛ لأن التقوى الأولى متعلقة بما مضى خلال أدائه مناسك حجه، فإذا

(10) ذكر أثر ابن مسعود الطبري في «جامع البيان» (565/3).

(11) «جامع البيان» (570/3).

انتهى من حجه فإن عليه ملازمة التقوى، ولا يكون آخر عهده بمراقبة الله انتهاء النسك.

وهذا المعنى - وهو أمر الله بمراقبته وذكره بعد الفراغ من العبادة - ورد الأمر به في غير الحج - أيضاً -، كالصلاة في قوله سبحانه: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103]، وفي الصيام ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]، والمقصود منها أن المؤمن يكون مرتبطاً بربه مراقباً له ذاكراً حامداً له سبحانه في كل وقت وحين، وليس ذلك مرتبطاً بالعبادات المفروضة.

والتقوى هي فعل الواجبات وترك المحرمات، فكما أن الحاج التزم أثناء أداء النسك بفعل الواجبات وترك المحرمات عليه في حجه؛ فإنه ينبغي أن يستمر على ذلك حتى بعد انتهاء نسكه.

المسألة الخامسة.

ختم الآية بالحشر يوم القيامة:

لما انتهى الله سبحانه من بيان أحكام الحج، وبين أجر المتعجل والمتأخر، وأمر الحاج بتقوى الله في كل وقت وحين قال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾، ليتأكد عند المؤمن أمران:

× الأول: التأكيد على الأمر بالتقوى، والتشديد فيه؛ لأن من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة، وأن بعد الموت لا دار إلا الجنة أو النار، صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى التقوى.

الثاني: أن جميع أفعال الحاج

من بداية تلبسه بالنسك إلى انتهائه مذكر يوم الحشر، قال البقاعي في «تفسيره»: «ولما كان الحج حشراً في الدنيا والانصراف منه يشبه انصراف أهل الموقف بعد الحشر عن الدنيا فريقاً إلى الجنة وفريقاً إلى السعير ذكرهم بذلك بقوله: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ﴾ جميعاً ﴿إِلَيْهِ﴾ لا إلى غيره ﴿تُحْشَرُونَ﴾ بعد البعث، والحشر الجمع بكسره، وهو واقع على أول خروجهم من الأحداث إلى انتهاء الموقف، فأعلموا لما يكون سبباً في انصرافهم منه إلى دار كرامته لا إلى دار إهانته، قال الحرالي: وكلية الحج ومناسكه مطابق في الاعتبار لأمر يوم الحشر ومواقفه؛ من خروج الحاج من وطنه متزوذاً كخروج الميت من الدنيا متزوذاً ب زاد العمل، ووصوله إلى الميقات وإهلاله متجرداً كانبعاثه من القبر متعرياً، وتلبسته في حجه كتلبسته في حشره ﴿مُتَطَهِّرِينَ إِلَى الدَّاعِ﴾ [البقرة: 8]، كذلك اعتباره موطناً إلى غاية الإفاضة والحلول بحرم الله في الآخرة التي هي الجنة، والشرب من ماء زمزم التي هي آية نزل الله لأهل الجنة، على وجوه من الاعتبار يطالعها أهل الفهم واليقين، فلاجل ذلك كان أتم ختم لأحكام الحج ذكر الحشر» اهـ⁽¹²⁾.

وبهذه المسائل الموجزة يظهر كثير من الأمور التي قد تشكل على من يقرأ هذه الآية الكريمة، فأسأل الله للجميع قبول العمل، كما أسأله أن يتم علينا قبوله يوم الحشر عليه يوم القيامة، والله ولي التوفيق.

(12) «نظم الدرر» للبقاعي (307/1).

شرح حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن

■ أ.د. عبد الرحمن محيي الدين

رئيس قسم فقه السنة بالجامعة الإسلامية سابقا

حديث حذيفة في الفتن حديث عظيم في بابيه، وهو في مسيرة حياة الأمة الإسلامية وما يعترضها من فتن، وكيفية النجاة والمخرج منها إلى أن تقوم الساعة، وهو في «الصحيحين»، وله روايات أخرى في غيرهما، وفيها زيادات، جمعها وصححها الشيخ الألباني رحمه الله، كما في «سلسلته الصحيحة» (2739).

عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»، فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم، وفيه دخن»، قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر»، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها»، قلت: يا رسول الله! صفهم لنا، قال: «هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا»، قلت: يا رسول الله! فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك».

وأما ما أورده الشيخ الألباني رحمه الله كما في «السلسلة الصحيحة». وفيه زيادات، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير فتحن فيه، وجاء بك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ كما كان قبله؟ قال: «يا حذيفة! تعلم كتاب الله واتبع ما فيه» ثلاث مرّات، قال: قلت: يا رسول الله! أبعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»، قلت: فما العصمة منه؟ قال: «السيف»، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ وفي طريق: قلت: وهل بعد السيف بقية؟ قال: «نعم، وفيه دخن».

قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس»، وفي أخرى: الهدنة على دخن ما هي؟ قال: «لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه»، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، فتنة عمياء صماء، عليها دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها»، قلت: يا رسول الله! صفهم لنا، قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»، قلت: يا رسول الله! فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وتسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»، وفي طريق: «فإن تمت يا حذيفة! وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم»، وفي أخرى: «فإن رأيت يومئذ لله ﻋﻠﻰ الأرض خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم تر خليفة فاهرب في الأرض حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة»، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: «يخرج الدجال»، قال: قلت: فبم يجيء؟ قال: «بنهر. أو قال: ماء. ونار، فمن دخل نهره حط أجره ووجب وزره، ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره»، قلت: يا رسول الله! فما بعد الدجال؟ قال: «عيسى ابن مريم»، قلت: ثم ماذا؟ قال: «لو أنتجت فرسا لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة».

□ قلت: هذا الحديث العظيم من علامات نبوة النبي المصطفى ﷺ حيث أخبر عن أمور لم تكن موجودة ووجدت، وأمور أخرى أخبر عنها وجزم بها وستقع في مسيرة الأمة الإسلامية لا محالة، وهذا لا يقوله ويجزم به إلا صادق أمين، ويسمى هذا بغيب المستقبل؛ حيث إن الغيب غيبان، غيب حاضر وغيب مستقبل، وكلاهما لا يعلمه إلا الله، ولا يُطلع عليه إلا من ارتضى من رسول، كما أخبر - جل وعلا - عن ذلك بقوله: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (١) إِلَّا مَنْ أَرَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴿[سُورَةُ الْحَجَّاتِ: ٢٦]﴾. وهذا مما أخبر الله به نبيه - صلوات الله وسلامه عليه -، لتحذر أمته من الفتن التي ستكون، وهذا من عظم نصحه لأمته، ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٢) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (٣) ﴿[سُورَةُ الْجِنِّ: ١]﴾.

وبداية الحديث والحوار بين حذيفة رضي الله عنه وبين النبي - صلوات الله وسلامه عليه - يدل على صدق إيمان الصحابة - رضوان الله عليهم -، واطمئنان قلوبهم بذلك، وفرحهم بهذا الدين العظيم وحفظهم له وتبليغهم له، فحذيفة هاهنا لعظم فرحه بالخير - وهو هذا الدين دين الإسلام - وانشرح صدره بالإيمان والخير، سأل الناصح الأمين عما يفعل في الفتن وظهور الشر والآثام، فأخبره الناصح الأمين، وهو الذي ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرهما منه، فجزاه الله أفضل ما جازى نبيا عن أمته ورضي الله عن صحابته الكرام الأمناء.

ونحن نرى الآن ما أخبر به النبي - صلوات الله وسلامه عليه - من الشر،

والدعاة على أبواب جهنم، وغير ذلك مما سنقف عليه في شرح وبيان هذا الحديث المبارك العظيم.

فقوله: «فهل بعد هذا الخير من شر؟» قال: «نعم»...

قال أهل العلم: هو ما وقع من فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم انفتاح باب الفتنة على أمة الإسلام بمقتله، وكذا ما حدث في «الجملة» و«صفين»، ثم التأم جمع المسلمين على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وهو خير، لكن - كما في الحديث - فيه دخن، وهو بداية الدخن، وقد بينه في الرواية الأخرى بقوله: «لَا تَرْجِعْ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ»، أي: مما أصابها من الكدر وعدم الصفاء؛ حيث كانت قلوبهم على قلب رجل واحد، ثم بدأت بذرة الأهواء والفرق الضالة من الخوارج والتشيع في الظهور، ثم كثرت الشبهات وكثرت الفرق، وظهر صدق قول النبي - صلوات الله وسلامه عليه -: «سَتَفْتَرُقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» حيث إن الأصل في أمة الإسلام أن تكون أمة واحدة، ولكن لما ظهرت الأهواء تكدرت القلوب، وشاب الإيمان خلط؛ حيث إن الإيمان يكون في القلب وتصدقه الأعمال، فظهر الكدر بسبب الأهواء.

قوله: «وما دخنه؟» أي: ما سبب هذا الكدر والدخن الذي دخل على المسلمين في الإسلام؟ فأخبره النبي - صلوات الله وسلامه عليه - أن سبب ذلك ظهور الأهواء والشبهات وغلبتها في حياة المسلمين، وذلك بقوله: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيٍ وَيَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ».

فقوله: «يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيٍ» الهدى هو الدلالة والإرشاد والبيان، والظاهر أنهم أئمة، أي: يهدون غيرهم وهم على غير هدي النبي ﷺ، والرواية الأخرى «يَهْتَدُونَ» أي: يسировون في حياتهم ويقولون ويعملون على غير هدي المصطفى ﷺ، سواء أكانوا أئمة أم أتباعا، فهم على غير هدي النبي ﷺ؛ حيث قال النبي ﷺ: «يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيٍ»، وذلك إما لجهلهم بهدي النبي ﷺ لعنادهم ومكابرتهم، وهؤلاء هم أصحاب البدع والضلالات التي ظهرت في الإسلام بسبب الأهواء، ولا تظهر إلا بسبب ذلك؛ وذلك لأن المسلم لا يتكلم إلا بعلم من كتاب الله أو سنة ثابتة عن رسول الله ﷺ، ويحفظ قلبه ولسانه، لا أن يهتدي ويهدي غيره بغير علم، جهلاً وعناداً.

وقوله رضي الله عنه: «وَيَسْتَنُونَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ» أخص من الأول؛ حيث إن الهدى هو السمت والطريقة العامة في الحياة، والسنة ههنا هي الشرعية، فكأنهم لما تركوا هدي النبي ﷺ العام، عاقبهم الله بصرف قلوبهم عن الهدى الخاص، وهؤلاء هم أصل دعاة الضلالة الآتي وصفهم بأنهم «دعاة على أبواب جهنم»، والجزاء من جنس العمل، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [القصص: ١٧]، وقوله: ﴿فَيُظِلُّمَنِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِئَتْ أُجَلَتْ لَهُمْ﴾ [النساء: 160]، وقوله: ﴿فَلَمَّا فَسَّوْا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ [الأنعام: 44]، وقوله: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: 110]، والآيات في هذا المعنى كثيرة، على أن الجزاء من جنس العمل،

فعلى المؤمن العاقل البصير ألا يستهين بأي شيء ثبت عن النبي ﷺ؛ حيث إن خير الهدى هدى محمد ﷺ.

وقوله ﷺ: «تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» أي: خلطوا السنة مع البدعة، أي: عندهم اتباع وعندهم هوى وابتداع، لم تكن أعمالهم خالصة على السنة الصافية، بل فيها شوائب وأكدار وهو الدخن الذي أخبر عنه ﷺ، ويزعمون أنهم على السنة، وذلك الدخن في أقوالهم وأعمالهم، ولا يكون ذلك إلا وفي القلوب كدر وهوى، أي أن أقوالهم وأعمالهم تنبئ عما في قلوبهم.

والدخن الذي أصاب الأمة الإسلامية يستشري عند أقوام ويقبل عند آخرين، وذلك بحسب الاهتداء والاستئناس بهدي النبي ﷺ وسنته، وكذلك في زمان دون زمان؛ حيث أخبر المصطفى ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا»⁽¹⁾ حتى لا يياس العباد من ذهاب الخير مطلقاً.

(1) أبو داود (4291).

قول حذيفة رضى الله عنه وسؤاله: «فهل بعد ذلك الخير من شر؟»، دليل على حرصه رضى الله عنه لأن يعلم بقاء الخير أو ذهابه، وكيفية ذلك، فأجابه ﷺ بقوله: «دُعَاةُ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا»، وهؤلاء الدعاة دعاة ضلالة وأئمة البدع والفرق والأحزاب والأفكار الضالة والمنحرفة وكل أنواع الضلالة التي ظهرت في الإسلام، وكأنهم استساغوا الشر والضلال والفسق والفجور والمعاصي والزنا والربا، وفرحوا به وصاروا دعاة له؛ وذلك بسبب الشبهات التي دخلت عليهم والأهواء التي عصفت بهم، والشهوات العارمة، فصدق فيهم وصف النبي ﷺ «دُعَاةُ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ» وفي الحديث الآخر قوله: «وَأَنَّهُ سَيُخْرِجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ»⁽²⁾.

وقوله ﷺ: «عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ» أي: باعتبار ما يؤول إليه أمرهم، ومن دعوتهم للباطل والضلال، وطمسهم السنة النبوية الهادية ومعالمها بعملهم هذا، وقد ظهوروا الآن ظهوراً بيئاً واضحاً، لا يخفى إلا على من طمس الله بصيرته، وهم دعاة وحدة الأديان وحرية الأديان، ودعاة الديمقراطية، ودعاة العلمانية، ودعاة الليبرالية، ودعاة الحرية المطلقة، وغير ذلك مما يقذف به شياطين الجن والإنس في قلوبهم، وقد كانوا من قبل كالرافضة والجهمية والمعتزلة والصوفية

(2) أبو داود (4597) وأحمد (16937).

والخوارج والقدرية، وكل بدع الضلالة التي ظهرت في الإسلام، ومسميات كثيرة لا يعلمها إلا الله مما يوحى به شياطين الجن والإنس، والغاية من ذلك هي إفساد الإسلام باسم الإسلام، وما أعد الله - جل وعلا - في حكمه! فإنه لا يدخل النار إلا من يستحق، فهؤلاء الدعاة الذين هم على أبواب جهنم، لا شك أنهم داخلون فيها، وكذلك من يدعونه ويستجيب لهم؛ حيث استبدلوا الضلالة بالهدى، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنَ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [سورة النحل: 1].

والخلاصة أن كل داعية إلى ضلالة وإلى بدعة خلاف ما شرع الله لعباده؛ فإنه متوعد بالنار، هو ومن يستجيب له، فالعاقل ينجو من النار، ولا نجاة إلا بالوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة.

ثم بين ﷺ وصف هؤلاء الدعاة الضالين المضلين، الذين هم على أبواب جهنم، بسؤال حذيفة رضى الله عنه لرسول الله ﷺ بقوله: «صفهم لنا».

فبين لنا - صلوات الله وسلامه عليه - أوصاف هؤلاء الدعاة لنحذرهم، فما أعظمه من ناصح! وما أعظم المستصحب! - أيضاً، فقال له - صلوات الله وسلامه عليه -: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» أي: أنهم عرب مسلمون،

لغتهم ولسانهم لسان العرب، فقلوله: «مَنْ جَلَدْتَنَا» أي: من قومنا من العرب، وقلوله: «وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» أي: لغتنا ولساننا، وكذا يدعون الإسلام والصلاح، لكن الفكر والعقيدة والفهم والتوجه والمذهب، على ضلالة كما في رواية أخرى: «قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ»، القلوب والعقول منحرفة ضالة ضلال إبليس وأجسادهم أجساد بني آدم، ولا أدل على ذلك من هؤلاء الليبراليين والعلمانيين والديمقراطيين الآن، وغيرهم من الفرق والأحزاب ممن فسدت فطرهم، ويفسدون في الأرض ويحسبون أنهم مهتدون.

ومن الدعاة إلى النار «الَّذِينَ هُمْ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ» الدعاة إلى وحدة الأديان وحرية الأديان، وكذا قول القائل: إِنَّ الْأَدْيَانَ السَّمَاوِيَّةَ ثَلَاثَةٌ، إرضاء للغرب، وهذا ضلال وكفر؛ وذلك لأنه أن الدين عند الله واحد وهو الدين الحق، دين الإسلام، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [التغاب: 3]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [سورة التغاب: 3]، وقال تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يونس: 32]، وقد صح عن نبينا ﷺ أنه قال: «لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»⁽³⁾، والأنبياء والرسل كلهم كان دينهم الإسلام، وهو

(3) مسلم (153).

الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، فدعاة وحدة الأديان الآن وحرية الأديان كذلك، هم على ضلال وهم دعاة على أبواب جهنم، أجارنا الله من النار.

ثم سؤال حذيفة رضى الله عنه في حوار مع النبي ﷺ وطلبه الهداية والنجاة بقوله: «فما تأمرني إن أدركني ذلك؟»، وهو ما نعاني منه الآن ونحتاج إلى الإجابة الشافية عنه، لا سيما وقد ظهر الدعاة على أبواب جهنم، فأجابه النبي ﷺ راسماً له طريق النجاة بقوله: «تَلَزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»، ووالله إن الجماعة والإمامة نجاة ورحمة وخير، وإن الفرقة والضلال هلاك وشر أي شر، والعاقل يعمل للإصلاح والجمع امتثالاً لقول النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ»⁽⁴⁾ ورحم الله امرأ قال خيراً فغنم، أو سكت فسلم.

ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم واجب كل مسلم، وقد قال النبي - صلوات الله وسلامه عليه -: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»⁽⁵⁾، وقد أجمع أهل العلم على وجوب لزوم الجماعة، وحرمة الخروج على الحكام والأمراء، حتى أئمة الجور، وهذا ما دلت عليه الأحاديث والآثار عن السلف - رضوان الله عليهم - أنه لا بد من إمام، ولا بد من سماع وطاعة للإمام، وقد صح

(4) متفق عليه.

(5) مسلم (1851).

عن علي رضى الله عنه الخليفة الراشد قوله: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ إِمَامٍ يَجْمَعُهُمْ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا»، قيل له: ما بال الفاجر؟ قال: «تَأْمَنُ السُّبُلُ وَتَجْتَمِعُ الْكَلِمَةُ وَيَخَافُ الظَّالِمُ وَتُؤَدَّى الْحَقُوقُ»، ولا يصلح الناس بغير إمام أبداً.

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهأ لهم سادوا والإمامة لا تصلح إلا بسمع وطاعة، والسمع والطاعة لا تكون إلا في المعروف، ولا تكون في المنكر والمعصية، وإن ضرب الظهر وأخذ المال، وهنا يأتي مقام الصبر على جور الحكام، والاستجابة لوصية النبي ﷺ، حيث قال ﷺ: «اسْمَعُ وَأَطِعْ» وكذا قوله: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةَ» أي: ظلماً وجوراً، «فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ»، وهذا من تمام نصحه وحرصه على الاجتماع وعدم التفرق، فأبى الخوارج الأنجاس الأرجاس والفرق الضالة هذه النصيحة، فخرجوا على أمة محمد ﷺ بالسيف واستحلوا الدماء الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام، وركبوا الهوى بتأويلات شيطانية وشبه إبليسية.

إن الإسلام جاء رحمة للعالمين، كما قال - جل وعلا -: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾^(١٧)، فجاء هؤلاء وفرقوا كلمة المسلمين، فجعلوه عذاباً عليهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، وفي الحديث: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب».

وقال الصادق الأمين - صلوات الله وسلامه عليه - يوصي حذيفة رضي الله عنه وهي لنا كذلك، وذلك عند تفرق المسلمين أحزاباً وفرقاً، وليس لهم إمام ولا جماعة؛ حيث سأله حذيفة فقال له: «فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟» أي: أنهم صاروا أحزاباً وفرقاً، كل حزب بما لديهم فرحون، كما هو مشاهد الآن، وهؤلاء هم الدعاة على أبواب جهنم، فما المخرج؟ وما العمل؟ فأرشده الناصح الأمين - صلوات الله وسلامه عليه - بقوله: «اعْتَزَلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعْضُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» وفي رواية: «فإن تمت يا حذيفة! وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم»، وفي رواية: «فإن رأيت يومئذ لله خليفة فالزمه، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فإن لم تر خليفة فاهرب في الأرض، حتى يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة»، نصيحة غالية عظيمة من أعظم ناصح في الدنيا، وهي عدم الخوض والمشاركة في الفوضى، وفرقة المسلمين، فالويل ثم الويل لمن يعمل على فرقة المسلمين، ويزعم ويدعي أن الجماعات والأحزاب والفرق في الإسلام علامة خير ووعي ونضج للشعوب، وما علم المسكين قول الله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [التغصن: 103]، وقوله: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [البقرة: 213]، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة

على ذلك، وهو قوة الاجتماع وضعف التفرق، وقد أخبر النبي - صلوات الله وسلامه عليه - أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها على خطأ وضلال، وهي في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، وهي الفرقة الناجية، ولا تجتمع على ضلالة، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ نَزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَردُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59]، وهذا الإخبار عن تفرق المسلمين قدر غيبي وليس أمراً شرعياً حتى لا تلتبس الأمور.

وقد ورد في رواية للحديث سؤال حذيفة رضي الله عنه للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - بعد هذه الفوضى التي ستصيب المسلمين وهي: «إنه ليس لهم جماعة ولا إمام» بقوله: «ثم ماذا؟» قال له الرسول ﷺ: «ثم يخرج الدجال». قلت: يعلم من ذلك ويفهم أن خروج الدجال في زمن الفوضى وتفرق المسلمين، وأنه ليس لهم إمام ولا حاكم والله المستعان، وبذلك ينتشر الظلم والفجور وسائر المعاصي والموبقات، نسأل الله أن يجيرنا من ذلك.

وبذلك يعلم عظم أمر الحاكم وإن كان جائراً ظالماً، وقديماً قال السلف: «حاكم ظلم ولا فتنة تدوم»، وهذه الفوضى وظهور الدجال مؤذن بخراب الدنيا وقيام الساعة، وفتنة الدجال هي أعظم فتنة على وجه الأرض، وهو آت لا محالة كما هو مذكور في كتب الفتن

وأشراط الساعة حيث أخبر ﷺ بذلك ووصفه، وحذر منه، وههنا بين زمنه، فما أعظمه من ناصح!

ثم سؤال حذيفة واستفساره عن الدجال وفتنته بقوله: «فيم يجيء؟» قال له الرسول ﷺ: «بنهر». أو قال: بماء. ونار. أي: فيما يرى الرائي فتنة للعباد، ثم النصيحة الغالية من المصطفى - صلوات الله وسلامه عليه - بقوله: «فمن دخل نهره» أي: قبل فتنته ودجله وكذبه، «حط أجره ووجب وزره»، ومن دخل ناره» أي: رد فتنته وهرب منه، «وجب أجره وحط وزره»⁽⁶⁾.

ثم سؤال حذيفة - أيضاً - بقوله: «فما بعد الدجال؟» قال: «عيسى ابن مريم» أي: نزوله لقتل عدو الله الدجال دجال اليهود، وهم ينتظرونه الآن وسيبغهم سبعون ألفاً من يهود أصبهان كما صح ذلك في «صحيح مسلم» (2944)، ثم بعد ذلك تنتهي الحياة وتقوم الساعة، قال حذيفة: «ثم ماذا؟»، قال: «لوا أنتجت فرساً لم تركب فلوها». وهو فصيلها. حتى تقوم الساعة.

فاللهم سلم سلم، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين وأجراً من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنك جواد كريم، آمين.

(6) هذا تفسير باللأزم من غير نفي الملزوم وهو إثبات النهر والنار على حقيقتهما (التحرير).

تنوير الفهوم بشرح اسم الله

القيوم

عز الدين مارير

ماجستير في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية
بالمدينة النبوية

فالأول استغناؤه عن غيره
والفقر من كل إليه الثاني
والوصف بالقيوم ذو شأن كذا
موصوفه أيضاً عظيم الشأن

□□□

**أولاً. قيام الله تعالى
بنفسه واستغناؤه
عن مخلوقاته**

إن الله - جل وعلا - لكمال قيوميته،
وغناه، قام بنفسه واستغنى عن خلقه،
فغناه ذاتي عز وجل.

قال شيخ الإسلام: «والوجود ينقسم
إلى قيوم يقوم بنفسه ويقيم غيره، وإلى
ما ليس بقيوم، وما ليس بقيوم لا يوجد
إلا بالقيوم؛ فيلزم وجود القيوم على
التقديرين»⁽⁷⁾.

قال ابن القيم: «القيام بالنفس صفة
كمال، فالقائم بنفسه أكمل ممن لا يقوم
بنفسه، ومن كان غناه من لوازم ذاته؛
فقيامه بنفسه من لوازم ذاته، وهذه
حقيقة قيوميته سبحانه، وهو الحي

(7) «الصفدية» (316).

نفس بما كسبت»⁽⁴⁾.

وقال ابن جرير: «القائم برزق ما
خلق وحفظه»⁽⁵⁾.

وقال ابن كثير: «القيوم: الذي لا
ينام، وهو قيّم على كل شيء، يدبره
ويحفظه، فهو الكامل في نفسه، الذي كل
شيء فقير إليه، لا قوام له إلا به»⁽⁶⁾.

وبعد وقوفك على هذه التفسيرات
وغيرها كثير؛ تجدها لا تخرج عن
معنيين عليهما مدارها، وهما:

الأول: قيام الله تعالى بنفسه
واستغناؤه عن مخلوقاته.

الثاني: إقامته للمخلوقات وعدم
استغنائهم عنه، واقتارهم إليه في كل
شيء، فهو الغني بذاته عز وجل، وهم
الفقراء المحتاجون إليه.

يقول ابن القيم في «نونيته»:

هذا ومن أوصافه القيوم وال

قيوم في أوصافه أمان

إحداهما القيوم قام بنفسه

والكون قام به هما الأمان

(4) «كتاب التوحيد» (324).

(5) في «التفسير» (388/5) وانظر «الجامع لأحكام
القرآن» للقرطبي (268/4).

(6) «تفسير ابن كثير» (370/9).

إن الله عز وجل اختار لنفسه من
الأسماء أحسنها، وضمّنها من الصفات
أكملها، فهو الحي القيوم الذي قامت
به الخلائق، فلولا ما تحرك ساكن، ولا
سكن متحرك؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَيْنَهُ
أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ [الزُّمُر: 25]، وقال عز وجل: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ
نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [الزُّمُر: 33]، فهو الغني
عن خلقه الفقراء إليه، ﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ
أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾
[فُل: 13]، «قيوم السموات والأرضين،
إله الأولين والآخرين، ولا يزال موصوفاً
بصفات الجلال، منعوتاً بنعوت الكمال،
منزهاً عن أضدادها من النقائص
والتشبيه والمثال، فهو الحي القيوم الذي
لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا
نوم»⁽¹⁾.

ومما سمى الله به نفسه اسمه «القيوم»:
قال الربيع بن أنس: «قِيَمٌ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ يَكْلُوهُ وَيَرْزُقُهُ وَيَحْفَظُهُ»⁽²⁾.

وقال ابن منده: «القائم الدائم في
ديمومية أفعاله وصفاته»⁽³⁾، وعلى كل

(1) «طريق الهجرتين» لابن القيم (1/269-270).

(2) انظر «تفسير ابن جرير» (388/5).

(3) انظر «الحجة في بيان المحجة» للثيمي (1/129).

القيوم، فالقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، فمن أنكر قيامه بنفسه بالمعنى المعقول؛ فقد أنكر قيوميته وأثبت له قياماً بالنفس يشاركه فيه عدم المحض، بل جعل قيوميته أمراً عدمياً لا وصفاً ثبوتياً⁽⁸⁾.

قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [التكوير: 26]. وقال تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [شورى: 17].

وقال العلامة السعدي رحمه الله:

«أي: الذي له الغنى التام من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه، ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق، وذلك لكمال صفاته، وكونها كلها صفات كمال، ونعوت وجلال، ومن غناه تعالى أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة»⁽⁹⁾.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

«...فهو - سبحانه - قيوم السماوات والأرض، لو أخذته سنة أو نوم لهلكت السماوات والأرض، والمخلوق ليس له من نفسه شيء، بل الربُّ أبدع ذاته، فلا قوام لذاته بدون الربِّ، والمخلوق بذاته فقير إلى خالقه، كما أن الخالق بذاته غني عن المخلوق، فهو الأجلُّ الصمد، وغناه من لوازم ذاته، كما أن فقر المخلوق إلى خالقه من لوازم ذاته»⁽¹⁰⁾.

□□□

(8) «الصواعق المرسلة» (4/ 1328، 1329).

(9) «التفسير» (687).

(10) «آيات أشكلت على كثير من العلماء» (1/ 439).

و«جامع المسائل» (5/ 173).

ثانياً -

إقامته للمخلوقات وعدم استغنائهم عنه

إن هذه المخلوقات على اختلاف أجناسها وأصنافها، فهي مفتقرة إلى موجد لها، كما أنها في نفس الوقت مفتقرة إليه في استمرارها بما يكلؤها به من الأرزاق، وتيسير سبل الحياة، ولذلك كان أثر اسم الله تعالى القيوم هو إقامته لهذه المخلوقات، إذ إن أفعاله عز وجل صادرة عن أسمائه وصفاته، وإقامته لخلقها صادر عن اتصافه بصفة القيومية المشتقة من اسمه القيوم؛ ولذلك أثبت الله عز وجل فقر مخلوقاته إليه فقال تعالى: ﴿يَتَأَيَّأُ النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [شورى: 17].

قال السعدي: «يخاطب تعالى جميع الناس، ويخبرهم بحالهم ووصفهم، وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه»⁽¹¹⁾.

وقال خليل هراس رحمه الله في المعنى الثاني من معاني القيوم: «ثانياً: أنه الكثير القيام بتدبير خلقه، فكل شيء في هذا الوجود مفتقر إليه فقراً ذاتياً أصيلاً، لا يمكن أن يستغني عنه في لحظة من اللحظات، فهو مفتقر إليه في وجوده أولاً، وفي بقائه بعد الوجود، فهو الذي يمدُّه بأسباب البقاء، فلا يقوم شيء في الوجود كله إلا به، فهو دائم التدبير والرعاية لشؤون خلقه، لا يمكن أن يغفل عنهم لحظة، وإلا اختل نظام الكون وتحطمت أركانه، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَكُونُكُمْ بِأَلِيلٍ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾

(11) «التفسير» (687).

﴿شُكْرُ الْأَنْبِيَاءِ﴾ [وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَا إِذَا مَسَّكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (٤١) [شُكْرُ فَطْرٍ]، فهذا الوصف من أوصافه ذو شأن عظيم كشأن موصوفه؛ إذ هو متضمنٌ بمعناه الأول غناه وعظمته، ومتضمنٌ بمعناه الثاني لجميع صفات الكمال في الفعل؛ إذ لا تمام لها إلا بقيوميته»⁽¹²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَيْنَ بِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ [الزمر: 25].

قال ابن عثيمين رحمه الله: «فكل شيء من الأشياء قائم بالله عز وجل؛ فهو الذي أوجدها، وهو الذي أمدها حتى بقيت، وهو الذي أعدها، أي هيأها لما تكون صالحة له، وقيام الشيء بالله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء: الإيجاد، والإمداد، والإعداد»⁽¹³⁾.

□□□

ولقد ورد اسم الله «القيوم» في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة:

□ أما في القرآن الكريم؛ فقد ورد في

ثلاث سور: البقرة، وآل عمران، وطه. ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255].

وقد جاءت هذه القيومية مفسرة بقوله: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾، ففي نفي السنة والنوم عنه إثبات كمال ضد ذلك، وهو كمال حياته وقيوميته عز وجل.

قال ابن تيمية: «ولهذا كان من تمام

(12) «شرح القصيدة النونية» (2/ 491).

(13) «شرح السفارينية» (39، 40).

كونه قِيَوْمًا لا يزول؛ أَنَّهُ لا تأخذه سِنَّةٌ ولا نومٌ، فَإِنَّ السَّنةَ والنَّومَ فيهما زوالٌ ينال في القِيَوْمِيَّةَ؛ لما فيهما من النقص بزوال كمالِ الحياة والعلم والقدرة، فَإِنَّ النَّائمَ يحصل له من نقص العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك ما يظهر نقصه بالنسبة إلى الشَّيْطَانِ، ولهذا كان النَّومُ أَخَا الموتِ» (14).

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ﴿٢﴾
 [سُورَةُ التَّغْوِيَّتِ]، ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾
 وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿٣﴾ ﴿سُورَةُ طٰهٍ﴾.
 ولم يَرِدْ هذا الاسم في القرآن إلا
 مقروناً باسم الله الحي، كما في الآيات
 السَّالِفَةِ الذِّكْر، ولذلك ذكر أهل العلم
 نكتةً فيها، حيث قال شيخ الإسلام:
 «واسمه الحيُّ القيُّومُ يجمع أصل معاني
 الأسماء والصفات» (15).

وقال ابن القيم: «وكذلك إذا اعتبرت اسمه الحيّ؛ وجدته مقتضياً لصفات كماله من علمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته ورحمته وفعله ما يشاء، واسمه القيوم مقتضٍ لتدبير أمر العالم العلويّ والسُّفليّ وقيامه بمصالحه وحفظه له، فمن أنكر صفات كماله لم يؤمن بأنّه الحيّ القيوم، وإن أقرّ بذلك ألحد في أسمائه وعطل حقائقها حيث لم يمكنه تعطيل ألفاظها وبالله التّوفيق» (16).

وقال السَّعدي: «الْحَيُّ الْقَيُّومُ: كامل الحياة والقائم بنفسه، القَيُّوم لأهل السَّموات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم، وجميع أحوالهم، ف«الْحَيُّ»: الجامع لصفات الذَّات، و«القَيُّوم»

(14) «جامع المسائل» (55/1) فصل في معنى «الحي القيوم».

(15) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (92).
(16) «التبيان في أقسام القرآن» (249).

الجامع لصفات الأفعال»⁽¹⁷⁾.

□ أما في السُّنة؛ فقد ورد في أحاديث منها:

عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ غُفِرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا» (18).

قال المباركفوري: «وفي الحديث فضيلة عظيمة ومنقبة جلية في مغفرة ذنوب القائل بهذا الذكر ثلاث مرّات، وإن كانت بالغة إلى هذا الحد الذي لا يحيط به عدد، وفضل الله واسع وعطاؤه حم» (19).

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَرِهَهُ أَمَرَ قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ» (20).

وعن زيد مولى النبي ﷺ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؛ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الرَّحْفِ» (21).

333

□ ثُمَّ إِنَّ اقْتِرَانِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى
مع بعضها، واجتماعها يعطي قدراً زائداً
على مدلول كل واحد منهما بمفرده،
(17) «تيسير الكريم الرحمن» (948).

(18) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (3397) وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْوَصَّافِيِّ عِبِيدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ». وَقَالَ فِيهِ الْحَافِظُ: «ضَعِيفٌ مِنَ السَّادَةِ» «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» (316)، وَقَالَ الْأَلْبَانِيُّ: «ضَعِيفٌ».

(19) «تحفة الأحوذى» (277/9).

(20) رواه الترمذی (3524) وقال الألبانی: «حسن».

(21) رواه أبو داود (1517) وقال الألباني: «صحيح».

ف«الْحَيُّ الْقَيُّومُ» اسمان جامعان لمعاني
الأسماء الحسنى، وعليهما مدارهما،
واليهما مرجع معانيهما، ولهذا استدلَّ من
قال إنّ «الْحَيُّ الْقَيُّومُ» هو الاسم الأعظم
بنصوص ورد فيها هذان الاسمان، وأنَّ
فيها الاسم الأعظم منها:

عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله ﷺ جالساً ورجلٌ يصلي ثم دعا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْمَنَّانُ، بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ»، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «لَقَدْ دَعَا اللَّهُ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ؛ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ» (22).

وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول في هذين الآيتين: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255] و﴿وَلِلَّهِ الْغَنِيُّ﴾ [سورة التغا: ٢٣]. «إِنْ فِيهِمَا اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ» (23).

وعن أبي أمامة يرفعه قال: «إِنَّ اسْمَ
اللَّهِ الْأَعْظَمَ لَفِي سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثٌ:
الْبَقَرَةُ، وَالْأَمْرَانِ، وَطِه»، قال عمرو
ابن أبي سلمة: «فَنَظَرْتُ أَنَا فِي هَذِهِ السُّورِ
فَرَأَيْتُ فِيهَا شَيْئًا لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ
مِثْلَهُ: آيَةُ الْكَرْسِيِّ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255]، وفي آل عمران ﴿اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [سورة الزمر: ٢٠]،
وفي طه: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾
[طه: 24].

وعن عبد الله بن العلاء عن القاسم قال: «اسمُ الله الأعظم الذي إذا دعي به

(22) أبوداود (1495) قال الألباني: «صحيح» انظر «صحيح وضعيف أبي داود» و«النسائي» (1300).

(23) رواه أحمد (27611) تحقيق التركي.

(24) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (29) وانظر

تخريجه في «الدر المنثور» للسيوطي (177/3).

كلامه؛ فإنه يعرف رباً قد اجتمعت له صفات الكمال، ونعوت الجلال»⁽³⁴⁾.

ولذلك فإنه من تعلق باسم الله القيوم، وتعبّد له بما دلّ عليه من المعاني، أورثه الثقة بالله تعالى، وحسن الظنّ به، واستفراغ الوسع في طلب مرضاته، ومن ذلك دعاؤه والتوسّل إليه باسمه «الحيّ القيوم» لدفع الهم والكرب.

يقول ابن القيم: «وفي تأثير قوله: «يا حيّ يا قيوم برحمتك أستغيث»؛ في دفع هذا الداء مناسبة بديعة؛ فإنّ صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى: هو اسم الحيّ القيوم، والحياة التامة تضادّ جميع الأسقام والآلام، ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الآفات، ونقصان الحياة تضرّ بالأفعال وتنافي القيومية، فكمال القيومية لكمال الحياة، فالحيّ المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتّة، والقيوم لا يتعذّر عليه فعل ممكن البتّة فالتوسّل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضادّ الحياة ويضرّ بالأفعال... والمقصود: أن لاسم الحيّ القيوم تأثيراً خاصاً في إجابة الدعوات وكشف الكربات»⁽³⁵⁾.

وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(34) «الفوائد» لابن القيم (227).

(35) «زاد المعاد» (204/4).

مسعود: «القيّام»، وقرأ علقمة: «القيّم»، وكلّها لغات بمعنى واحد»⁽²⁹⁾.

فمن النصوص التي وردت فيها هذه الصيغ:

منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلوة من جوف الليل يقول: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ولك الحمد أنت قيام السموات والأرض ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» الحديث⁽³⁰⁾.

قال شيخ الإسلام: «لفظ «القيّام» يقتضي شيئين: القوة والثبات والاستقرار، ويقتضي العدل والاستقامة، فالقائم ضدّ الواقع، كما أنّه ضدّ الزائل، والمستقيم ضدّ المعوّج المنحرف»⁽³¹⁾.

وفي رواية أخرى قوله: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن»، ولك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن...»⁽³²⁾ الحديث.

قال العيني: «والقيّم والقيّام والقيوم بمعنى واحد وهو الدائم القيام بتدبير الخلق المعطى له ما به قوامه أو القائم بنفسه المقيم لغيره»⁽³³⁾.

ثم إنّ عبودية الله تعالى بأسمائه وصفاته، لها أثر كبير على سلوك العبد اتجاه ربه عز وجل، إذ الخلق يختلفون في معرفة الله تعالى، ف«من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز... وأعظم هؤلاء معرفة؛ من عرفه من

أجاب في سور ثلاث: البقرة، وآل عمران، وطه»⁽²⁵⁾.

قال العلامة السعدي: «وكل الصفات الفعلية، والمجد، والعظمة، والجلال ترجع إلى اسمه القيوم، ومرجع صفات الكمال كلّها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين، ولذلك ورد الحديث أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى: ﴿الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم﴾ لاشتغالهما على جميع الكمالات، فصفات الذات ترجع إلى الحيّ، ومعاني الأفعال ترجع إلى القيوم»⁽²⁶⁾.

وقال الشيخ ابن عثيمين: «قال أهل العلم: وإنما كان الاسم الأعظم في اجتماع هذين الاسمين؛ لأنهما تضمنا جميع الأسماء الحسنى؛ فصفة الكمال في الحيّ؛ وصفة الإحسان والسلطان في القيوم»⁽²⁷⁾.

□ ولقد ورد هذا الاسم في النصوص الشرعية بصيغ أخرى للدلالة على المبالغة، بل هي ثابتة بقراءة بعض الصحابة كعمر وابن مسعود رضي الله عنهما وكلّها لغات بمعنى واحد، وهي «القيوم، والقيّام، والقيّم».

قال ابن الأثير: «في حديث الدعاء: «لك الحمد أنت قيام السموات والأرض»، وفي رواية «قيّم»، وفي أخرى «قيوم»، وهي من أبنية المبالغة، وهي من صفات الله تعالى، ومعناها: القائم بأمور الخلق ومُدبّر العالم في جميع أحواله»⁽²⁸⁾.

قال البغوي: «القيوم: قرأ عمر وابن

(25) ابن ماجه (3856) قال الألباني: «حسن» صحيح وضعيف ابن ماجه» وانظر «الصحيحة» (746).

(26) «توضيح الكافية الشافية» (300/3) ضمن مجموع مؤلفاته.

(27) «التفسير الثمين» للعلامة ابن عثيمين (272/2).

(28) «النهاية» (134/4).

(29) «معالم التنزيل» (312/3).

(30) رواه مسلم (769).

(31) «جامع المسائل» (162. 161/5).

(32) رواه البخاري (7136) ومسلم (769).

(33) «عمدة القاري» (241/7).

حكم قيام المتبع للجنائز حتى توضع

د. صالح رمضة

دكتوراه في الفقه - الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

■ القول الأول:

يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لِمَتَّبِعِ الْجَنَازَةَ حَتَّى تُوَضَعَ، وَالْقِيَامُ لَهَا غَيْرُ مَنْسُوخٍ، وَرُوِيَ الْقِيَامُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَمْرٍو، وَالْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ⁽¹⁾، وَابْنِ سِيرِينَ⁽²⁾، وَالنَّخَعِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ⁽³⁾، وَالْأَوْزَاعِيِّ⁽⁴⁾، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ⁽⁵⁾، وَأَحْمَدَ⁽⁶⁾، وَإِسْحَاقَ⁽⁷⁾، وَابْنَ حَبِيبٍ وَابْنَ الْمَاجِشُونَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ⁽⁸⁾، وَبَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ⁽⁹⁾، وَاخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ⁽¹⁰⁾، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ حَزْمٍ⁽¹¹⁾.

- (1) انظر: «مصنّف عبد الرزّاق» (463.462/3)، «مصنّف ابن أبي شيبة» (42.41/3)، «الأوسط» (392/5)، «الاستذكار» (302/8)، «المغني» (404/3).
- (2) انظر: «مصنّف عبد الرزّاق» (462/3)، «الاستذكار» (302/8).
- (3) انظر: «الأوسط» (392/5)، «الاستذكار» (302/8)، «المجموع» (242/5)، «المغني» (404/3).
- (4) انظر: «المغني» (404/3).
- (5) وقالوا: يكره القعود قبل أن توضع الجنائز، انظر «المبسوط» (57/2)، «المحيط البرهاني» (304/2)، «بدائع الصّنائع» (460/1).
- (6) انظر: «المستوعب» (150/3)، «المغني» (404/3)، «بدائع الفوائد» (1474/4)، «الإتصاف» (213/6).
- (7) انظر: «مسائل الكوسج» (1412/3)، «سنن الترمذي» (352/3)، «الأوسط» (393/5).
- (8) انظر: «النوادر والزيادات» (581/1)، «المنتقى» (24/2)، «مواهب الجليل» (241/2).
- (9) انظر: «روضة الطالبين» (116/2)، «المجموع» (241/5)، «فتح الباري» (216/3).
- (10) انظر: «المجموع» (241/5).
- (11) انظر: «المحلى» (153/5).

■ القول الثاني:

القيام للجنائز حتى توضع منسوخٌ، ولا يستحبُّ القيام، وهو مروى عن عليٍّ، وابن عباسٍ رضي الله عنهما⁽¹²⁾، ومذهب مالك⁽¹³⁾، والشافعي⁽¹⁴⁾.

■ أدلة أصحاب القول الأول:

استدل القائلون بأن القيام للجنائز غير منسوخ، وأنه يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ حَتَّى تُوَضَعَ بِالسُّنَّةِ وَالنَّظَرِ:

أولاً. الدليل من السنة:

□ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوَضَعَ»⁽¹⁵⁾.

وفي لفظ: «إِذَا اتَّبَعْتُمْ جَنَازَةً، فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوَضَعَ»⁽¹⁶⁾.

وعن أبي سعيد المقبري، قال: «كُنَّا

- (12) انظر «مصنّف عبد الرزّاق» (463.462/3)، «مصنّف ابن أبي شيبة» (42.41/3)، «تهذيب الآثار» (562.558/2)، «الأوسط» (392/5)، «الاستذكار» (302/8)، «المحلى» (154/5).
- (13) انظر «النوادر والزيادات» (580/1)، «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (362/1)، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (292/3)، «المنتقى» (24/2).
- (14) انظر «اختلاف الحديث» (ص157)، «الأوسط» (395/5)، «الحاوي الكبير» (49/3)، «المجموع» (241/5).
- (15) أخرجه البخاري (1310)، ومسلم (959).
- (16) أخرجه مسلم (959).

سبق الكلام في عددٍ سابقٍ عن حكم قيام الجالس للجنائز إذا مرّت به، وأن القيام لها منسوخٌ على الرَّاجِحِ من قولِي العلماء، وفي هذا العدد نتكلّم. إن شاء الله تعالى. عن الموضع الثاني الذي وعدنا الإخوة القراء بالحديث عنه وهو حكم قيام المتبع للجنائز حتى توضع على الأرض، وقد اختلف السلف والخلف في القيام لها حتى توضع هل هو منسوخٌ أو محكمٌ؟ على قولين.

الآخر النسخ، دون الأول المنسوخ»⁽²⁸⁾.

■ مناقشة الأدلة:

● مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:

أجيب عن أحاديث القيام للجنابة بأنها منسوخة بأحاديث الجلوس لها، قال الإمام الحميدي عن حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه: «وهذا منسوخ»⁽²⁹⁾، وقال النووي: «قال الشافعي وجمهور أصحابنا: هذان القيامان منسوخان، فلا يؤمر أحد بالقيام اليوم، سواء مرّت به أم تبعها إلى القبر»⁽³⁰⁾.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد اختلف العلماء في القيام للجنابة إذا مرّت، ومعها إذا شيعت، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، ومن اعتقد نسخها، أو نسخ القيام للمارة، فعمدته: حديث علي وحديث عبادة»⁽³¹⁾.

فإن قيل: حديث علي رضي الله عنه خاصٌ بمرور الجنابة، دون قيام المتبع لها⁽³²⁾.

فالجواب: أنه ورد في بعض طرقه ما يدل صراحة على أن اللفظ عامٌ في نسخ القيام، منها:

□ ما ورد عن واقد بن عمرو ابن سعد بن معاذ أنه قال: «رأني نافع ابن جبير - ونحن في جنابة - قائماً، وقد جلس ينتظر أن توضع الجنابة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنابة؛ لما يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:

(28) «تهذيب الآثار» (562/2).

(29) انظر «الاستذكار» (299/8).

(30) «المجموع» (241/5).

(31) «اقتضاء الصراط المستقيم» (205/1).

(32) انظر «المغني» (405/3).

قال: «قام رسول الله ﷺ ثم قعد»⁽²³⁾.

وفي رواية عنه بلفظ: «رأينا رسول الله ﷺ قام، فقمنا، وقعد، فقعدنا» يعني: في الجنابة⁽²⁴⁾.

فهذا لفظ عامٌ يدل على نسخ القيام للجنابة إذا مرّت، وقيام التابع لها حتى توضع على الأرض⁽²⁵⁾.

□ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ يقوم في الجنابة حتى توضع في اللحد فمرّ به حبرٌ من اليهود، فقال: هكذا نفعل، فجلس النبي ﷺ وقال: «اجلسوا، خالفوهم»⁽²⁶⁾.

قال الحافظ ابن عبد البر: «وهذا في معنى حديث علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ في نسخ القيام بالجلوس»⁽²⁷⁾.

وقال الإمام الطبري بعد أن ذكر حديث علي وعبادة رضي الله عنهما: «قالوا: وهذه الأخبار تنبئ عن أن رسول الله ﷺ قعد بعد أن صلى على الميت قبل أن يوضع الميت في اللحد، وأمر بذلك أصحابه من بعد ما كان يقوم حتى توضع في اللحد. قالوا: والمعمول به من أفعاله وسنته

(23) أخرجه مسلم (962).

(24) أخرجه مسلم (962).

(25) انظر «الاستذكار» (299/8)، «المنتقى» (24/2).

(26) أخرجه أبو داود في «سننه» (3176)، والترمذي

في «سننه» (1020)، وابن ماجه في «سننه»

(1545)، والطبري في «تهذيب الآثار» (832)،

وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه»

(345)، والبيهقي في «السُّنن الكبرى» (28/4)

كلهم من طريق عبد الله ابن سليمان بن جنادة

بن أبي أمية الأزدي، عن أبيه، عن جدّه، عنه به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأنّ عبد الله ابن سليمان

بن جنادة ضعيف، وأباه سليمان بن جنادة

منكر الحديث، «تقريب التهذيب» (ص405،

513)، وضعّفه الترمذي، والبيهقي، والنووي في

«المجموع» (241/5)، وابن القيم في «تهذيب

السُّنن» (313/4)، وابن حجر في «التلخيص

الحبير» (663/2).

(27) «الاستذكار» (301/8).

في جنابة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان، فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي ﷺ نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق»⁽¹⁷⁾.

□ عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ قال: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، حَتَّى تَخْلُفُكُمْ أَوْ تُوَضَّعَ»⁽¹⁸⁾.

□ عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، قالوا: «ما رأينا رسول الله ﷺ شهد جنازة قط، فجلس حتى توضع»⁽¹⁹⁾. قال ابن حزم: «فهذا عمله ﷺ المداوم، وأبو هريرة وأبو سعيد ما فارقاه ﷺ حتى مات، فصَحَّ أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف، وأمره بالقيام وقيامه ندب»⁽²⁰⁾.

ثانياً. الدليل من النظر:

□ إنما حضر المشيعون إكراماً للميت، والجلوس قبل الوضع يشبه الازدراء والاستخفاف به، وبعد الوضع لا يؤدي إلى ذلك⁽²¹⁾.

□ أن المشيعين أتباع الجنابة، والتبع لا يقعد قبل قعود الأصل⁽²²⁾.

■ أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بأن القيام للجنابة حتى توضع منسوخ بالسنة:

□ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه

(17) أخرجه البخاري (1309).

(18) أخرجه البخاري (1307)، ومسلم (958).

(19) أخرجه النسائي في «سننه» (1917) واحتج به

ابن حزم، وفيه عنونة ابن جريج وهو مدلس.

(20) «المحلى» (154/5).

(21) انظر «الميسوط» (57/2)، «المحيط البرهاني»

(304/2)، «بدائع الصنائع» (460/1)، «فتح

القدير» (97/2).

(22) انظر «بدائع الصنائع» (460/1).

«قام رسول الله ﷺ، ثم قعد»⁽³³⁾.

فهذا راوي الحديث - وهو أعلم بما رواه من غيره - فهم دخول قيام التابع لها حتى توضع في عموم اللفظ، واحتج بحديث علي عليه السلام على نسخ خبر أبي سعيد عليه السلام.

□ ما رواه البيهقي بإسناده عن مسعود بن الحكم، عن علي عليه السلام بلفظ: «قام رسول الله ﷺ مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمرهم بالقعود»⁽³⁴⁾.

□ وروي من وجه آخر عن مسعود بن الحكم أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة، فرأى ناساً قياماً ينتظرون الجنازة أن توضع، فأشار إليهم بدرجة معه أو سوط: «اجلسوا؛ فإن رسول الله ﷺ قد جلس بعدما كان يقوم»⁽³⁵⁾. قال الإمام الألباني: «هذا اللفظ

(33) أخرجه مسلم (962).

(34) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (27/4)، وقال الألباني في «أحكام الجنائز» (ص101): «إسناده جيد».

(35) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (6312)، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (28/4) من طريق موسى بن عقبة، عن قيس بن مسعود ابن الحكم عن أبيه به، وقيس هذا مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص806)، وبه أعله الألباني في «إرواء الغليل» (193/3)، واختلف فيه على موسى بن عقبة، فرواه عن إسماعيل بن مسعود بن الحكم، وعن يوسف بن مسعود بن الحكم. وكلاهما ثقة. عن أبيهما نحوه، أخرجهما البخاري في «التاريخ الكبير» (374/1)، (174/8)، والطبري في «تهذيب الآثار» (829، 828)، وأخرج الطحاوي حديث إسماعيل في «شرح معاني الآثار» (488/1)، ورواه موسى بن عقبة عن عيسى ابن مسعود بن الحكم، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (374/1)، وسئل أبو زرعة عن هذا الاختلاف، فرجح رواية إسماعيل بن مسعود، وقال: «إنها أصح» «العلل» لابن أبي حاتم (1101)، وقال الألباني في «أحكام الجنائز» (ص101) عن حديث إسماعيل: «أخرجه الطحاوي بسند حسن».

والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ، فقول صديق حسن خان في «الروضة» (176/1) بعد أن قرّر منسوخية القيام لها إذا مرت: «وأما قيام الناس»⁽³⁶⁾ خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ» فهذا خطأ بين؛ لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين، والظاهر أنه لم يقف عليهما»⁽³⁷⁾.

وأما تعليلهم بأن في القيام إكراماً للميت وأن التبع لا يقعد قبل قعود الأصل، فهذا تعليل في مقابلة النص الناسخ للقيام، فلا يسمع.

● مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:

مذهب النسخ ضعيف من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن شرط النسخ: المعارضة والتأخر، وكلاهما منتف في استمرار قيام المشيعين على القبر حتى توضع، وإنما يمكن دعوى النسخ في قيام القاعد الذي تمر به الجنازة على ما فيه.

الثاني: أن أحاديث القيام كثيرة صحيحة صريحة في معناها، منها حديث عامر بن ربيعة وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة عليه السلام.

وحديث عبادة عليه السلام في ترك القيام ضعيف لا تقوم به حجة، قال ابن حجر: «فلو لم يكن إسناده ضعيفاً لكان حجة في النسخ»⁽³⁸⁾.

وحديث علي عليه السلام وإن كان في «صحيح مسلم»، فهو حكاية فعل لا عموم له، وليس فيه لفظ عام يحتج به على النسخ، وإنما فيه: «أنه قام وقعد» وهذا

(36) في «الروضة الندية» (176/1): (الماشي) بدل (الناس).

(37) «أحكام الجنائز» (ص101).

(38) «فتح الباري» (216/2).

يدل على أحد أمرين: إما أن يكون كل منهما جائزاً، والأمر بالقيام ليس على الوجوب، وهذا أولى من النسخ، وبه تألف الأدلة.

أو يدل على نسخ قيام القاعد الذي يمر عليه بالجنازة، دون استمرار قيام مشيعها، وعلى هذا المعنى حمل الإمام إسحاق بن راهويه حديث علي عليه السلام، فقال: «الرخصة بعد النهي إنما قام ثم قعد»⁽³⁹⁾، يعني إذا رأى جنازة قام، ثم ترك ذلك بعد»⁽⁴⁰⁾.

وقال الإمام الترمذي: «معنى قول علي: «قام رسول الله ﷺ في جنازة، ثم قعد» يقول: كان رسول الله ﷺ إذا رأى الجنازة قام، ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة»⁽⁴¹⁾.

وقال ابن قدامة: «قول علي عليه السلام محتمل لما ذكره إسحاق، والسبب الذي ذكرناه فيه، وليس في اللفظ عموم، فيعم الأمرين جميعاً، فلم يجز النسخ بأمر محتمل؛ ولأن قول علي عليه السلام: «قام رسول الله ﷺ»، ثم قعد» يدل على ابتداء فعل القيام، وهاهنا إنما وجدت منه الاستدامة»⁽⁴²⁾.

ويؤيد القول بأن اللفظ خاص بالقيام لمرور الجنازة ما يلي:

□ ما تقدّم في مسألة القيام للجنازة إذا مرت من إنكار علي على أبي موسى وأبي مسعود البدري عليه السلام، ومعارضته لحديث أبي موسى عليه السلام في القيام لمرور الجنازة بقوله: «إنما قام رسول الله ﷺ لجنازة يهودية، ولم يعد بعد ذلك».

□ عن محمد بن المنكدر، عن مسعود

(39) «مسائل الكوسج» (1412/3).

(40) انظر «المغني» (404/3).

(41) «سنن الترمذي» (353/3).

(42) «المغني» (405/3).

بن الحكم، عن علي بن أبي طالب قال: «قام رسول الله ﷺ فقمنا، وقعد فقعدنا» قلت: في جنازة مرت؟ قال: «في جنازة مرت»⁽⁴³⁾.

الثالث: أن أحاديث القيام لفظ صريح، وأحاديث الترك إنما هو فعل محتمل لما ذكرنا من الأمرين، فدعوى النسخ غير بيّنة⁽⁴⁴⁾.

■ سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف بين أهل العلم في قيام المتبع للجنازة حتى توضع إلى اختلافهم في أمرين:

الأمر الأول: اختلافهم هل القيام منسوخ أو محكم؟ كما سبق تفصيله عند الكلام عن حكم القيام للجنازة إذا مرت. الأمر الثاني: إذا قلنا بالنسخ في

(43) أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (27/4).

(44) «تهذيب السُّنن» (314.312/4).

الصُّورة الأولى عند من قال بالنسخ وهم الجمهور، فهل اللفظ في حديث علي رضي الله عنه عام يدل على نسخ القيام للجنازة إذا مرت، وقيام التابع لها حتى توضع على الأرض، أو ليس في اللفظ عموم، فيعم الأمرين جميعاً، بل هو خاص يدل على نسخ القيام للجنازة إذا مرت فقط، دون استمرار قيام التابع لها حتى توضع؟ فمن أخذ بالعموم قال بالنسخ في الصورتين، ومن أخذ بالخصوص قال: بنسخ القيام للجنازة إذا مرت فقط، ولم يقل بنسخ استمرار قيام التابع لها حتى توضع؛ لأن هذه الصُّورة لا تدخل في لفظه.

ومن لم يقل بالنسخ في الصُّورة الأولى، فلا يقول بالنسخ هنا.

ومذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قيام المتبع للجنازة وأن القيام غير منسوخ، وقوله لمروان: «فوالله لقد علم هذا. يعني أبا هريرة رضي الله عنه. أن النبي ﷺ نهانا عن ذلك» يعني عن الجلوس، وتصديق أبي هريرة رضي الله عنه لأبي سعيد رضي الله عنه يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه لم تخف عنه هذه السُّنة، وأنها سُّنة محكمة، وإنما تركها نسياناً، أو لاعتقاده عدم وجوب القيام، أو لأمر آخر، وقد روي ما يدل على أنه ترك القيام كراهة مخالفة ولي الأمر.

فروى الطبري والحاكم بإسنادهما عن عبد الرحمن بن يعقوب الجهنّي، قال: «شهدت جنازة صلى عليها مروان ابن الحكم، وكان أبو هريرة رضي الله عنه مع مروان، فلما بلغا المقبرة جلسا، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه، فقال لمروان: «أرني يدك»، فأعطاه، فقال: «قم»، فقام، فقال: «لم أقمتني؟» قال: «كان رسول الله ﷺ إذا

رأى الجنازة قام حتى يمر بها، وكان يقول: إن للموت فرعاً، وأبو هريرة يعلم ذلك»، فقال مروان لأبي هريرة رضي الله عنه: «أكدلك قال؟» قال: «نعم»، قال: «فما منعك أن تخبرني؟» قال: «كنت إماماً فاقتديت بك»، قال: «فإذا رأيت شيئاً فأذني»⁽⁴⁵⁾.

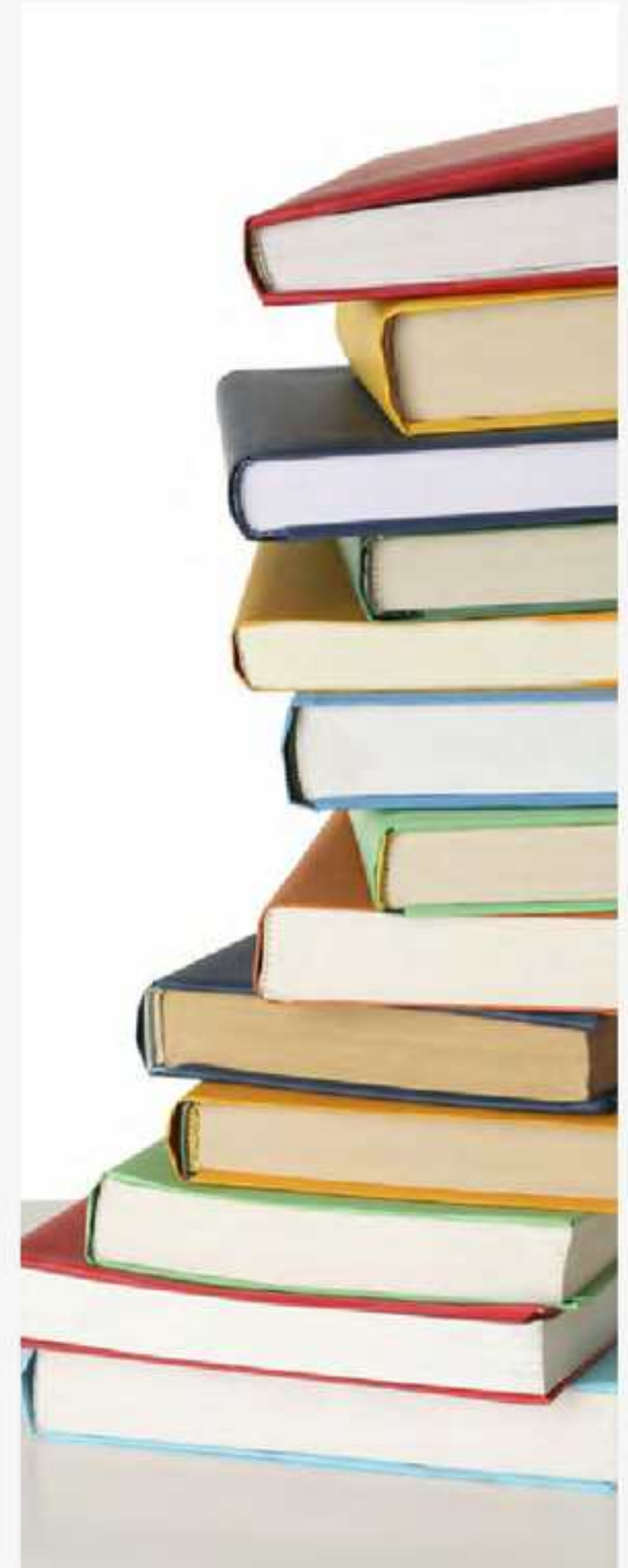
ورواه الطبري من وجه آخر من حديث أبي سعيد المقبري، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: «شهدنا جنازة مع مروان ابن الحكم، فلما جئت البقيع جلس قبل أن توضع، فجاءه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: «قم؛ فإن رسول الله ﷺ كان إذا شهد جنازة لم يجلس حتى توضع، قد علم ذلك أبو هريرة فما منعه أن يخبرك؟» قال: فقلت: «كان ذا سلطان له علي طاعة، فجلس، فجلست»⁽⁴⁶⁾.

فمذهب أبي هريرة رضي الله عنه القيام للجنازة حتى توضع، ولم تخف عنه سُّنة القيام التي كان يرويها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وينكر على من تركها، بل وافقه وصدقه فيما يرويه، وإنما ترك القيام كراهة مخالفة ولي الأمر مروان بن الحكم.

وجلوس أبي هريرة رضي الله عنه يدل على استحباب القيام؛ إذ لو كان القيام عنده واجباً لما جلس اقتداءً بولي الأمر في مخالفة أمر الله ورسوله ﷺ، ولما اعتذر بطاعة الأمير عن ترك القيام، وهذا بين.

(45) أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (551/2) (رقم 806) واللفظ له، والحاكم في «المستدرک» (356/1.357) ورجاله ثقات إلا خالد ابن مخلد القطواني الكوفي، وقال ابن حجر: «صدوق يتشيع، وله أفراد» «تقريب التهذيب» (ص291)، وقال الحاكم عقب روايته: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السِّيَاقَة ووافقه الذهبي».

(46) أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (551/2) (رقم 807) ورجاله ثقات.

قال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق رواية الحاكم: «فَعُرِفَ بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجباً، وأن مروان لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك، وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد»⁽⁴⁷⁾.

وأما أمر أبي سعيد رحمته الله لمروان بالقيام، فيحتمل أن يكون أمر إلزام وإيجاب، ويحتمل أن يكون أمر ندب واستحباب، وقد حمّله على الوجوب الإمام ابن بطّال ورأى أن أبا سعيد رحمته الله انفرد بذلك عن سائر الصحابة رحمته الله، فقال: «وأما أمر أبي سعيد لمروان بالقيام، فلا أعلم من قال به، وممن روي عنه القيام للجنّاة إذا مرّت بهم ممن ذكرناهم في الباب قبل هذا لم يحفظ عن أحد منهم مثل قول أبي سعيد»⁽⁴⁸⁾.

وقال العلامة ابن حزم: «وبه يأخذ أبو سعيد ويراه واجباً»⁽⁴⁹⁾.

فإن قلنا: بأن أبا سعيد رحمته الله حمل الأمر بالقيام على الاستحباب وصدّقه أبو هريرة على ذلك فلا إشكال، وإن قلنا: بأنه حمّله على الوجوب فما وجه تصديق أبي هريرة رحمته الله له على ما ذكر؟

وقد أجاب عنه العلامة العيني بأن تصديقه إياه لأجل ما علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أولاً عن القعود عند مرور الجنّاة، وعلم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد، فصدّقه على ما كان أولاً، وجلس هو ومروان على ما استقرّ عليه آخر العمل»⁽⁵⁰⁾.

(47) «فتح الباري» (213/3).

(48) «شرح صحيح البخاري» لابن بطّال (294/3).

(49) «المحلى» (153/5).

(50) «عمدة القاري» (110. 109/8).

قلت: في هذا نظر؛ لأنه لو كان الأمر كذلك، لقال أبو هريرة رحمته الله: «صدقت قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثم قعد» كما قال علي في إنكاره على أبي مسعود وأبي موسى رحمته الله. وكذلك يردّه تعليل أبي هريرة رحمته الله بأنه ترك القيام اقتداءً بالأمير لا لأنه استقرّ عليه آخر العمل، وكذلك يردّه عمل مروان بخبر أبي سعيد رحمته الله بعد أن بلغه، ممّا يدلّ على أنه لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك كما سبق بيانه عن الحافظ ابن حجر.

والذي يظهر لي أن أبا سعيد رحمته الله كان يحمل الأمر على الاستحباب؛ إذ لو كان يرى القيام واجباً لما قبل عذر أبي هريرة رحمته الله في ترك القيام، وإنما أنكر على مروان بن الحكم الجلوس وهو الأمير - أمير المدينة - خشية أن يقتدي به الناس في ترك سنة القيام التي علمها من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

واعتذر العلامة ابن الملقّن لأبي سعيد وأبي هريرة رحمته الله بأنهما عملا بالمنسوخ وهو القيام؛ لأنهما لم يبلغهما الناسخ، فقال: «قول أبي هريرة فيما مضى: «صدق» لأبي سعيد لأنهما لم يبلغهما الناسخ»⁽⁵¹⁾.

وقال الإمام ابن القيم: «وقد عمل الصحابة بالأميرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد عليّ وأبو هريرة ومروان، وقام أبو سعيد، ولكن هذا في قيام التابع»⁽⁵²⁾.

(51) «التوضيح» (594/9).

(52) «تهذيب السنن» (314/4).

قلت: قوله يوهّم أن مروان بن الحكم من الصحابة رحمته الله، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، والتّحقيق أنه ليس صحابياً، وإنما هو من كبار التابعين.

■ الترجيح:

الذي يظهر لي رجحانه استحباب القيام لمُتَّبِعِ الجنّاة حتّى توضع، وأنّ القيام لها محكم غير منسوخ؛ للأحاديث والآثار الصحيحة الدّالة على ذلك، ولضعف مسلك النّسخ من أوجه كما سبق تفصيله، وأما حديث عبادة رحمته الله وإن كان صريحاً في النّسخ إلا أنه ضعيف لا تقوم بمثله حجة، وحديث علي رحمته الله يحتمل أن يكون في القيام لمرور الجنّاة لا في قيام التابع لها كما سبق بيانه عن بعض الأئمّة، والنّسخ لا يثبت بالاحتمال، والله أعلم.

■ تنبيهات مهمات على ما تقدم

في المسألتين:

التنبيه الأوّل:

أدخل بعض أهل العلم مسألة القيام للجنّاة إذا مرّت بمسألة قيام التابع لها حتّى توضع وجعلها مسألة واحدة، والصّحيح التّفريق بينهما، وأنّ كلّ واحدة منهما مستقلة عن الأخرى، ولكلّ واحدة منهما حكمها.

التنبيه الثاني:

ذهب بعض العلماء - كما سبق - إلى القول بالنّسخ في المسألتين، وذهب آخرون إلى استحباب القيام في المسألتين، والذي رجّحته التّفريق في الحكم بين المسألتين، فرجّحت النّسخ في القيام لها إذا مرّت، ورجّحت عدم النّسخ واستحباب قيام

في زعمائهم ورؤسائهم ووجهائهم، وقد نهانا الله ورسوله ﷺ عن تقليدهم والتشبه بهم، وإنما الطريقة الشرعية في تكريم الأموات من الشهداء وغيرهم، هو زيارة قبورهم الزيارة الشرعية لا البدعية، والدعاء لهم، والحج عنهم، والصدقة، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم وبطولاتهم، والكف عن مساوئهم وعيوبهم إلى غير ذلك من الآداب الشرعية التي حث الإسلام على مراعاتها مع إخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين

نسأل الله عز وجل جميل الخاتمة وحسن العاقبة، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.

القيام ليس لذات الشخص، وإنما القيام لأمر الموت وهوله وفزعه، فيستوي في ذلك المسلم والكافر، وفي الحديث الآخر: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» أليست الجنازة نفساً قبضت؟

قال الإمام السنيدي: «ومعنى قوله: «فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا» أي: تعظيماً لهول الموت وفزعه لا تعظيماً للميت فلا يختص القيام بميت دون ميت» (55).

التنبيه الخامس: ما يفعله بعض الناس في بعض الدول الإسلامية من القيام دقيقة صمت تحية للشهداء أو العظماء أو الوجهاء، أو تكريماً لأرواحهم وتشريفاً لهم فهذا من الأمور المحدثه والبدع القبيحة التي لم تكن في عهد النبي ﷺ، ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولا عهد السلف الصالح، وهي منافية للتوحيد وتعظيم الله عز وجل، وليس هذا الفعل من دين الإسلام في شيء، وإنما يفعله بعض المسلمين. هداهم الله. تقليداً للكفار في الدول الغربية في غلوهم

(55) «حاشية السنيدي على سنن النسائي» (4/347).

التابع لها حتى توضع على الأرض، ولعل هذا الذي استحسنته الحافظ ابن المنذر وحكاها عن أحمد وإسحاق، فقال: «مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعاً» (53).

التنبيه الثالث:

هل المراد بوضع الجنازة وضعها عن مناكب الرجال أو وضعها في القبر؟ أو بمعنى آخر متى يجلس من تبع الجنازة؟ الذي يظهر في أصح روايات الحديث أن المراد وضعها عن مناكب الرجال، فإذا وضعت الجنازة على الأرض جلس وإن لم توضع في القبر (54).

التنبيه الرابع:

احتج بعض المغترين بحضارة الغرب وبعض الداعين إلى التقريب بين الأديان. وهي فكرة خبيثة ماكرة هدامة. بقيام النبي ﷺ لجنازة اليهودي، بأن النبي ﷺ قام تكريماً للإنسان واحتراماً له مهما كانت ديانته، وهو استدلال باطل، واستتباط عاطل لا يدل عليه الحديث لا من قريب ولا من بعيد، بل تعليل النبي ﷺ يردّه ويبطله، وكذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم وإنكارهم وتعليلهم يدل على نقيض هذا الاستدلال، ولم يفهم أحد من العلماء السابقين ولا الأئمة المتبوعين هذا الفهم السقيم؛ فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما استغربوا القيام لجنازة اليهودي علل لهم النبي ﷺ القيام بقوله: «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ» وفي رواية: «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعًا»، أي: أن

(53) «الأوسط» (5/395).

(54) انظر «الأوسط» (5/393) «المغني» (3/405) «فتح الباري» (3/213).

■ ياسين شوشار
إمام - الجزائر

قطف الثمار من أثر مالك في لزوم السنة

فهذه هي السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها، ويذم من خالفها؛ ومن أجل هذا يقال: فلان من أهل السنة أي من أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة، أي: على الهدى الذي كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه؛ علماً واعتقاداً، وقولاً، وعملاً.

وكُلِّما كان نصيب العبد من طاعة النبي - عليه الصلاة والسلام - والأخذ بسنته والاستمسك بها أكمل؛ كان حظّه من الاهتداء أتم، والعكس بالعكس، فإنّ الإنسان يفوته من الاهتداء بقدر ما فاتته من السنة علماً وعملاً.

ولأجل هذا قال مالك: «السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك».

وتأمل في هذا التمثيل؛ فإنّ سفينة نوح إنّما ركبها من رضي به رسولاً، فصدقه وأمن به واتبعه، فحصلت له السلامة والنجاة في الدنيا من الغرق وهو من الناجين من المفاوز والأهوال يوم القيامة، وأمّا من كذب نوحاً وسخر منه وعاداه وكفر به وأبى الركوب معه؛ فإنّه كان من المغرّقين في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين الخسران المبين، هكذا اتباع السنة؛ فإنّ اتباعها يمثل اتباع الرّسالة التي جاءت من عند الله،

تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرّجها ولا تدحض حججها من لزومها عصم ومن خالفها ندم؛ إذ هي الحصن الحصين، والركن الركين الذي بان فضله ومتمن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل⁽¹⁾.

والسنة: تطلق ويراد بها الحديث إذا عطف على الكتاب، وتطلق في مقابل البدعة، وتطلق ويكون معناها ما جاء الأمر به على سبيل الاستحباب، لا الوجوب، وتطلق ويراد بها كل ما جاء في الكتاب والسنة وهو المقصود بهذا الأثر؛ لأنّ ركوب السفينة يمثل لزوم دين نوح ﷺ الذي من لزمه نجا ومن تخلف عنه هلك.

فالسنة هي الطريقة التي كان عليها النبي ﷺ، فهي تشمل بهذا المعنى الإسلام، يقول ابن رجب: «والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الرّاشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديماً لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله»⁽²⁾.

(1) قاله ابن حبان في «صحيحه» (102/1).

(2) «جامع العلوم» (293/1).

كان مالك بن أنس رحمه الله عالماً أثرياً وإماماً سنياً شديد الحرص على الاتباع وترك الابتداع، ومن الأمور الدالة على ذلك وهي كثرة أقواله التي صارت كالقواعد الذهبية، والموازين الدقيقة.

❁ من أقواله:

ومن آثاره الجليّة المتداولة عند أهل العلم هذا الأثر الذي رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (336/7) والهروي في «ذم الكلام وأهله» (81/5) عن ابن وهب قال: «كنا عند مالك فذكرت السنة، فقال مالك:

«السنة سفينة نوح؛ من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق».

وذكره ابن تيمية في «العقيدة الأصفهانية» (166/1) وفي «مجموع الفتاوى» (137/4) وفي مواضع كثيرة منه.

وذكره السيوطي في «مفتاح الجنة» (ص46).

□ في هذا الأثر بيان مكانة السنة النبوية وبيان أن «في لزوم سنته ﷺ

وتابعها بمنزلة من ركب مع نوح عليه السلام السفينة باطنًا وظاهرًا، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه.

❁ وتمثيل السنة بسفينة نوح يدل على سعة علمه، فتشبيهه لها بذلك تشبيه بليغ ووصفها بها وصف عظيم يدل على ذلك ما يلي:

□ إن سفينة نوح كانت كبيرة تجمع ركابها، وقوية تقيهم من الفرق. بإذن الله تعالى. ساعة تلاطم أمواج البحار التي هي من أعظم الفتن الحاصلة لمن ركب البحر، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ [العنكبوت: 65]، حتى يسلمهم من الفرق الذي بات وشيكًا، فكما أن سفينة نوح تعصم ركابها من الفرق فكذلك لزوم السنة يضمن النجاة من الفتن والشور. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَّاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجِزُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَتَّقِمْنَ فِيهَا» قَالَ: «فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا أَخَذُ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَقَحَّمُونَ فِيهَا» (3).

قال الحافظ: «وفي الحديث ما كان فيه ﷺ من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة كما قال تعالى: ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [سورة التوبة: 4]».

□ □ □

□ إن سفينة نوح جمعت ركابها على قائد واحد حكيم، ولا يتصور عاقل سفينة

(3) رواه البخاري (6483) ومسلم (2284) واللفظ له.

(4) «فتح الباري» (318/11).

يتنازعها ربان يكتب لها استقرار وثبات بذلك التنازع والاختلاف، فهذا هو حال سفينة نوح، قائدها نوح عليه السلام، وهكذا السنة هي الطريق الموصل إلى الله باتباع النبي ولزوم هديه وهي بذلك عاصمة للمنتسبين إليها من الاختلاف والفرقة، وهما أعظم العلامات الدالة على ضعف الأمة وذلتها، ومعلوم أن الاختلاف أقل خطرًا من الفرقة، ومع ذلك فهو من جملة الشر الذي بين النبي ﷺ سبيل الخلاص منه لسوء عاقبته، وعظيم أثره في تشتت الأمة وحصول المهانة.

وقد أخبر ﷺ أنه سيكون اختلاف كثير بين وواضح، كله اختلاف عما كانت عليه سنته ﷺ، فأوصى فقال: «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ».

فإذا حصل الاختلاف بينهم وجب عليهم الرجوع إلى سنة المصطفى وسنة الخلفاء الراشدين؛ فإن فيها النجاة والسلامة.

وتأمل كيف لم يترك أمته ﷺ من غير تحذيرها من الاختلاف، وأعظم من ذلك أنه لم يكل أمر هذه الأمة إلى آراء الرجال في معالجة الأوضاع، بل أرشد إلى سنته وسنة الخلفاء الذين هم ورثته صدقًا وعدلاً، يقول الشيخ صالح آل الشيخ في «شرحه على الأربعين» (ص 215): «ولم نر مسألة من المسائل التي من أجلها اختلف الناس في تاريخ الإسلام كله، من أوله إلى يومنا هذا إلا وفي السنة بيانها، لكن يؤتى الناس من جهة أنهم لا يرغبون في السنة، لا يرغبون في امتثال وصية المصطفى وأمره ونهيه وبيانه. عليه الصلاة والسلام».

وإذا كانت السنة هي سبيل نجاة

الأمة من الاختلاف الذي هو دون الافتراق، فهي الحصن الحصين الذي من دخله كان من الأمنين، ساعة حصول التنازع والافتراق الذي هو أشد من الاختلاف، وهذا ما تشبهه هذه الآية الكريمة، قال تعالى: ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [سورة الأنفال: 1].

فالاختلاف والافتراق عن صاحب السفينة علامة على الهلاك، وأماره على الخسران، ومن ركبها نجا بمطاوعته للسنة ولزومه لها، من تخلف عنها غرق بمخالفتها والافتراق عنها.

□ □ □

□ وهذه السفينة تمثل الضمان الأوحد للبقاء على الطريق المرسوم لها في هذه الرحلة وهكذا هي سنة النبي ﷺ، لزومها تحصيل لمنهج الهداية والسلامة من الضلال، وعدم الزيغ أو الانحراف.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا؛ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ» (5).

والذي ينبغي أن نعلمه أن «سبب ظهور البدع في كل أمة، هو خفاء سنن المرسلين فيهم، وبذلك يقع الهلاك، ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، قال مالك رحمته الله: «السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك»، وهذا حق؛ فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتباعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين، واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند

(5) أخرجه الحاكم (172/1)، وصححه الألباني في

«صحيح الجامع» (رقم 2937)».

الله، فتابعها بمنزلة مَنْ رَكِبَ مع نوح السفينة باطنًا وظاهرًا، والمتخلف عن اتباع الرسالة، بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح ﷺ وركوب السفينة معه»⁽⁶⁾

كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب: «أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه ﷺ وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته، وكفوا مؤنته؛ فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة»⁽⁷⁾.

□ □ □

□ إن سفينة نوح إنما سلم الله ركبها لأجل انتسابهم لنوح ﷺ، وما أهلك من تخلف عنها إلا لأجل استغنائهم عن دين نوح وعزوفهم عنه، فلمَّا رغبوا عن دينه وتخلفوا عن الركوب معه، عمَّهم الهلاك، وغرق حتى مَنْ كان مِنْ نَسَبِهِ ولم يكن من أتباعه، قال الحق تعالى: ﴿وَهُي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَىٰ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ﴾^(٤٢) قَالَ سَاوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ^(٤٣) [سُورَةُ هُودٍ: ٤٢، ٤٣]. وهكذا في لزوم السنة دليل على صحة الانتساب لدين النبي ﷺ، وبذلك السلامة والنجاة، وفي تركها خروج عن اسم الرسول ﷺ، وبذلك الشر والفساد.

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ فلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ يَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ

(6) قاله ابن تيمية رحمته الله في «مجموع الفتاوى» (4/137).

(7) رواه أبو داود (4612) وصحَّحه الألباني.

﴿قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ﴾، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَصْلِي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا.

فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا؟ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَا خَشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصْلِي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»⁽⁸⁾.

قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث (105/9): «قوله: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»، المراد بالسُّنَّة الطَّريقة، لا التي تقابل الفرض، والرَّغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره، والمراد: من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مِنِّي».

وقال ابن تيمية رحمته الله: «أي: سلك غيرها ظانًّا أنَّ غيرها خيرٌ منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة: 130]، بل يجب على كلِّ مسلم أن يعتقد أنَّ خير الكلام كلامُ الله، وخير الهدي هديُّ محمد ﷺ كما ثبت عنه في «الصَّحيح» أنَّه كان يخطب بذلك كلَّ يوم الجمعة»⁽⁹⁾.

ومن وزن نفسه بقوله «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» أدرك قيمة هذا التمثيل من الإمام مالك، فحظَّ كلُّ إنسان من الخير حفظه من هذه السُّنَّة، وحظَّ كلُّ إنسان من الشرِّ حفظه من هذه الرَّغبة والانصراف عنها.

□ □ □

□ لقد كانت سفينة نوح تمثل الأمان

(8) متفقٌ عليه.

(9) «مجموع الفتاوى» (11/201).

لركابها من الشيطان وكيدِه ووساوسه، فهم على الرُّغم من كثرة المستهزئين والسَّاخرين، بل وحتى المشكِّكين، ووجود المناوئين لم يتخلفوا عن نوح ﷺ فحصلت لهم السلامة والنَّجاة، بخلاف من أثرت فيه سهام إبليس ووساوسه، وتحركت نفسه لاستهزاء المستهزئين وطعن الطَّاعنين؛ فإنَّهم تخلفوا عن نوح، ويتخلفون في كلِّ وقت وحين، وكما أنَّ سفينة نوح كانت حرزًا وأمانًا لأهلها من الشيطان؛ فكذلك في اتباع السُّنَّة الفكاك من سُبُل الشيطان وبخاصَّة في زمن الغربة، حيث السُّنَّة بدعة والبدعة سُنَّة، إذا تركت البدعة قال النَّاس: تُرِكَت سُنَّة. فعن عبد الله بن مسعود قال: خطَّ لنا رسول الله ﷺ خطًّا ثمَّ قال: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ»، ثُمَّ خَطَّ خطوطًا عن يمينه وعن شماله وقال: «هَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ» ثُمَّ قرأ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: 53] ⁽¹⁰⁾.

قال ابن تيمية: «فالعبادات والزَّهادات والمقالات والتَّورعات الخارجة عن سبيل الله - وهو الصُّراط المستقيم الذي أمرنا الله أن نسأله هدايته وهو ما دلَّ عليه السُّنَّة - هي سبل الشيطان...»⁽¹¹⁾ فسبل الشياطين كلها قصيرة، يغرر بها من تبعه فيتوهمون أنَّها تودِّي إلى النِّتِيجة سريعا! ولكن: ﴿إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾^(١٢) [سُورَةُ فَطَرٍ: ٢٢].

وسبيل السُّنَّة سبيل طویل، ولكنَّه طريق آمن وفيه الفكاك من سبل

(10) رواه أحمد (4142)، وصحَّحه الألباني في «ظلال الجنة» (16).

(11) «المجموع» (11/617-618).

أَمَرْنَا فَهُوَ رَدٌّ.

ورضى الله عن الصحابة الكرام أهل التأسي به والاقتداء بسنته صدقاً وعدلاً؛ فإنهم كانوا أحرص الناس على تحقيق المشاكلة والمتابعة للنبي ﷺ، ومن ذلك ما جاء في «الصحيحين» عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: «... إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك».

وفي لفظ: «أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت النبي ﷺ استلمتكم ما استلمتكم، فاستلمته» (15).

فاتباع سنة الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولزومها أخذ بالدين كله، الذي به قبول الأعمال الصالحة، وعلى وفقه تكون السلامة والنجاة من المفاوز والمهالك، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك.

□ □ □

(15) رواه البخاري (1605).

المبلغ عن الله، وأنه لولا اتباعه ﷺ ما حصلت السلامة لا في الأفهام ولا في الأبدان، فباتباع السنة تحصل السلامة والنجاة.

فعن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعِثَنِي، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالْنَّجَاءُ؛ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْلَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَتَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاَحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنْ الْحَقِّ» رواه البخاري. واللفظ له - ومسلم.

قال الطيبي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر: «شبهه ﷺ نفسه بالرجل وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح، وشبهه من أطاعه من أمته ومن عصاه، بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقه» (13).

ومتابعته ﷺ مقتضاها الاقتداء به في أقواله وأفعاله على الوجه الذي جاء به من وجوب أو ندب مع توفر القصد والنية في متابعته والتأسي به ﷺ.

فالطريق الأوحى - إذن - إلى معرفة عبادة الله وما شرعه لعباده هو طريق الاتباع للرسول ﷺ، ولزوم سنته، ولذلك قال رسول الله ﷺ كما في حديث عائشة رضي الله عنها: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (14)، وفي رواية لمسلم قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ

(13) «فتح الباري» (317/11).

(14) متفق عليه.

الشياطين، يوصلك إلى بر الأمان وشاطئ السلامة والنجاة، فعليك أن تتبعه وأن تسلكه وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالحق وأن تتواصى فيه معهم بالصبر.

قال ابن باديس: «كما علينا أن نتبع سبيل الرسول - عليه وعلى آله الصلاة والسلام - التي جاء بها من عند الله تعالى، وهي الإسلام، كذلك علينا أن نتبع سبيله في القيام بشرائع الإسلام علماً وعملاً؛ في أبواب العبادات وأحكام المعاملات، وفي تطبيق أصول الإسلام وفروعه على الحياة العامة والخاصة، وهذه هي سنته التي كان عليها، وكان عليها أصحابه، وأهل القرن الثاني من التابعين، وأهل القرن الثالث من أتباع التابعين؛ تلك القرون المشهود لها بالخيرية على غيرها بلسان المعصوم ﷺ.

وكما أن من عدل عن الإسلام ولم يسلك سبيله وقع في ضلال الكفر، كذلك من عدل عن السنة ولم يسلك سبيلها وقع في ضلال الابتداع.

وكما أن من لم يتخذ مع الرسول سبيل الإسلام يندم أشد الندم ويتحسر أعظم الحسرة على ما كان من تفريطه؛ كذلك من لم يتخذ مع الرسول سبيل السنة، إذ كل منهما قد ظلم نفسه، وفرط في سبيل نجاته» (12).

□ □ □

□ إن سفينة نوح ترمز إلى ملازمة ما جاء به نوح من دين رب العالمين، وطاعته في كل ما أخبر به على الرغم من تشييط المثبطين وسخرية السآخرين؛ لأنه

(12) «تفسير ابن باديس» (171/1).

منكم، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ».

لقد شَخَّصَ رسول الله ﷺ المرضَ العُضَالَ الَّذِي يُصِيبُ هَذِهِ الْأُمَّةَ، عَلَى الرُّغْمِ مِنْ اتِّسَاعِ رَفْعَتِهَا وَكَثْرَةِ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَيْهَا، سَاعَةً ابْتِعَادَهَا عَمَّا جَاءَ بِهِ ﷺ، وَبَيَّنَّ أَنَّهُ الْوَهْنُ، ثُمَّ شَرَحَ أَعْرَاضَهُ الظَّاهِرَةَ وَأَسْبَابَهُ الْقَرِيبَةَ وَالْبَعِيدَةَ، وَهِيَ حُبُّ الدُّنْيَا، وَالتَّعَلُّقُ بِهَا، وَالْإِفْتِتَانُ بِزِينَتِهَا، وَالسَّعْيُ وَرَاءَهَا، وَقَصْرُ الْأَمَالِ عَلَيْهَا، وَاعْتِبَارُهَا الْمَبْدَأَ وَالْمُنْتَهَى، وَحُبُّ الْإِسْتِزَادَةِ مِنَ الْبَقَاءِ فِيهَا، وَبِالتَّالِي كَرَاهِيَةِ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ هَذِهِ الْأَمَالَ وَالْأَمَانِيَّ.

هكذا يكشف الرسول ﷺ أعراض الوهن الذي يبدأ من الفرد، وينتهي بالمجتمع، هذا المرض الذي يصيب الأمم والشُعُوب فيقضي على كياناتها، ويسقط هيبتها، ويمحو أثرها، ويزلزل أركانها، فتهوي من عليائها إلى أن تصبح لقمة سائغة للطامعين فيها، بل يكثر الأكلة حولها، ويجتمعون على اقتسامها والقضاء عليها، كما يجتمع الجياع حول الطعام ليتناولوه، ويقسموه، فلا يرفعون أيديهم عنه، وفي القصعة أثر لوجوده.

وما دام المسلمون اليوم يجهلون السفينة التي تحملهم، وهم نائمون عن الرياح التي تتقاذفهم في هذا البحر اللجج، وفي هذه الظلمات التي بعضها فوق بعض، إذا أخرجوا أصابعهم لا يكادون يرونها من كثرة الحجب الكثيفة، ما داموا كذلك فإن الدُّلَّ والهوان والتداعي سيستمرُّ بهم، حتى ترجع الأمة أفراداً وجماعات، حكماً ومحكومين إلى الكتاب والسُّنة على فهم السلف الأولين.

إِلَى دِينِكُمْ»⁽¹⁶⁾.
ولا يتحقق الرجوع إلى الدين من دون الرجوع إلى ما كان عليه العمل زمن النبي ﷺ، ومن دون العودة إلى ما صلح به أول أمرها، وهو شرط سلامة الأمة من سمة الدُّلَّ والهوان.

□ □ □

□ إِنَّ فِي سَفِينَةِ نُوحٍ عَصْمَةً لِأَهْلِهَا مِنَ الْأَعْدَاءِ؛ لِأَنَّ التَّخَلُّفَ عَنْهَا يَسَاوِي الْخُلُودَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتِّبَاعَ الشَّيْطَانِ وَهَكَذَا هِيَ السُّنَّةُ سَلَامَةً لِأَهْلِهَا مِنْ تَدَاعِي الْأُمَمِ.

فقد أخرج أحمد (22397) وأبو داود (4297) وصححه الألباني عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ عَلَى قِصْعَتِهَا»، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُُدُورِ عِدْوِكُمُ الْمَهَابَةَ

(16) أخرجه أبو داود (3462) وغيره، وهو مخرَجٌ في «الصَّحِيحَةِ» (رقم 11).

□ إِنَّ سَفِينَةَ نُوحٍ كَانَتْ لِرُكَابِهَا السَّلَامَةَ وَالْأَمَانَ مِنَ الدُّلِّ وَالْهَوَانِ الَّذِي لَحِقَ الْغَارِقِينَ بِمُخَالَفَتِهِمْ لِنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَذَلِكَ اتَّبَاعُ سُنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ فِيهَا نَجَاةٌ لِأَصْحَابِهَا مِنَ الدُّلِّ وَالْهَوَانِ الَّذِي لَا يَلْحَقُ إِلَّا الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ هَذَا الْأَسْطُولِ الْعَظِيمِ، الَّذِي يَشُقُّ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَقْصُودِ الْأَسْنَى بِتَوْذَةِ وَطْأَنِيَّةٍ وَسَلَامَةٍ وَعَافِيَةٍ، عَلَى الرُّغْمِ مِنْ طُولِ الطَّرِيقِ وَكَثْرَةِ الْأَهْوَالِ وَوُجُودِ الْفِتَنِ، وَرُكَابِهِ لَا يَسْتَبْطِئُونَ السَّيْرَ وَلَا يَسْأَمُونَ وَلَا يَمْلُونَ مِنْ طُولِ السَّفَرِ وَبُعْدِ الطَّرِيقِ، لَعَلَّهُمْ أَنَّهُمْ إِنَّمَا خُلِقُوا لِلدَّارِ الْآخِرَةِ الَّتِي هِيَ دَارُ الْحَيَاةِ الْقَرِيبَةِ. وَلَعَلَّهُمْ أَنْ كُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ.

ومما يدلُّ من السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُوْصَلُ إِلَى الدَّلَّةِ وَالْمَهَانَةِ مَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا

قال ابن باديس: «لا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه، والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن، إلى علمه، وهديه، وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه، والتفقه فيه وفي السنة النبوية شرحه وبيانه، والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد، وصحة الفهم، والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين، والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين، وهذا أمر قريب على من قربه الله عليه، ميسر على من توكل على الله فيه»⁽¹⁷⁾

□ إن سفينة نوح ترمز لقوة الإيمان الموجب للفلاح والسعادة الأبدية، وكذلك فإن باتباع السنة ولزومها يتحقق الإيمان الموجب للسعادة في الدنيا والآخرة.

ذلك لأن ملازمة سنته وطاعته هي بمثابة الضمان الأكيد للهداية في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَلَنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54]، وهذه الهداية موصلة إلى جنات النعيم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [سورة النسا: 13]، ومعصيته تؤدي إلى سواء الجحيم، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [سورة النسا: 14]، وهذا كله يبيّنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قالوا: يا رسول الله! ومن يأبى؟ قال: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ

(17) «تفسير ابن باديس» (1/175).

عَصَانِي فَقَدْ أَبَى»⁽¹⁸⁾.

قال الحسن البصري رحمته الله: «ابن آدم! لا تغتر بقول من يقول: المرء مع من أحب، إنه من أحب قوماً اتبع آثارهم، ولن تلحق بالآبرار حتى تتبع آثارهم، وتأخذ بهديهم، وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهجهم، حريصاً على أن تكون منهم، فتسلك سبيلهم، وتأخذ طريقهم، وإن كنت مقصراً في العمل؛ فإنما ملاك الأمر أن تكون على استقامة، أما رأيت اليهود، والنصارى، وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم؛ لأنهم خالفوهم في القول والعمل، وسلخوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك»⁽¹⁹⁾.

□ سفينة نوح تمثل الحياة الحقيقية؛ لأنها كانت نجاة لأصحابها من الفرق في الدنيا قال تعالى: ﴿قَالَ لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ [سورة هود: 43]، وهي نجاة لأصحابها من الفرق في عذاب النار ﴿ثُمَّ نَجَّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرْنَا الظَّالِمِينَ فَمَا حِجْبًا﴾ [سورة هود: 43] وكذلك ما جاء به النبي ﷺ فيه حياة القلوب والأبدان، حياة الأبدان بعصمتهم من القتل، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»⁽²⁰⁾.

(18) رواه البخاري (7280).

(19) «استشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» ضمن «مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي» (3/378-379).

(20) رواه البخاري ومسلم.

وحياة القلوب كما في قوله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: 12].

قال ابن كثير: «هذا مثل ضرب به الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً، أي: في الضلالة، هالكاً حائراً، فأحياه الله، أي: أحيا قلبه بالإيمان، وهداه له ووفقاه لاتباع رسوله، ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ أي: يهتدي به كيف يسلك، وكيف يتصرف به...»⁽²¹⁾.

فانظر إلى منزلة السنة العظيمة، التي هي كسفينة نوح؛ من لزمها نجا وسلم ومن تركها هلك وغرق، ولعل في هذا الأثر فوائد أخرى لم نعرج عليها، تدرك بالتأمل والتدبر، ولكن حسبنا ما ذكرنا؛ فإن فيه كفاية وبه تحصل الهداية.

«وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي ﷺ فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»⁽²²⁾.

□ □ □

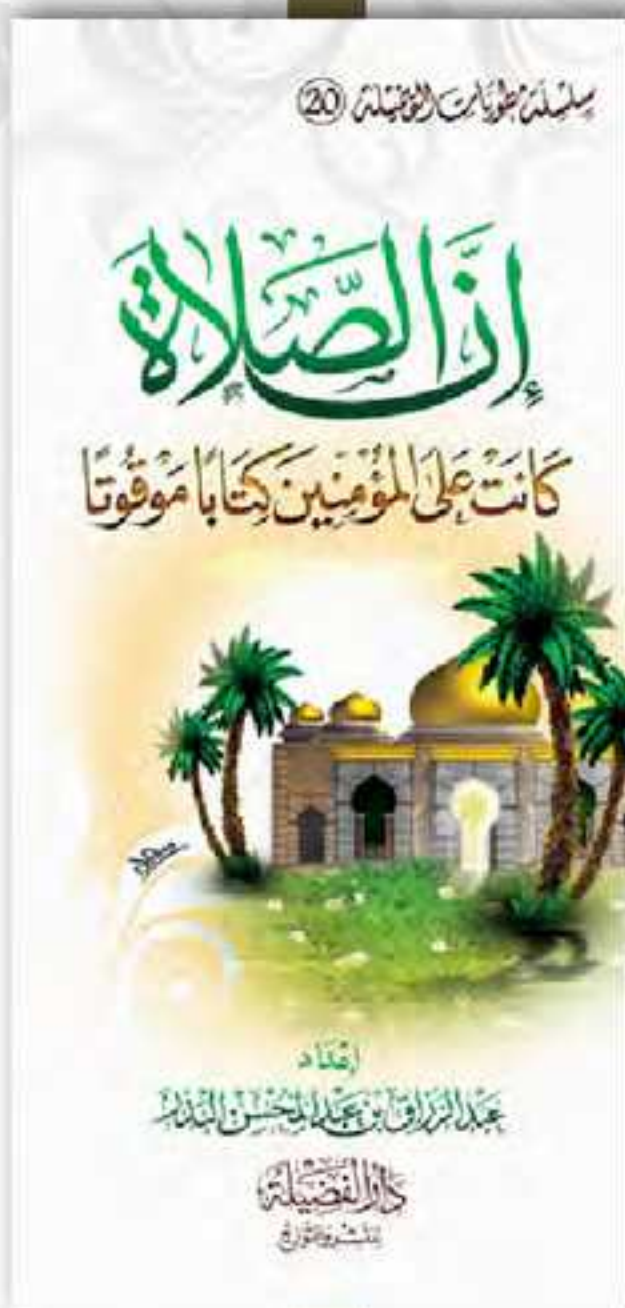
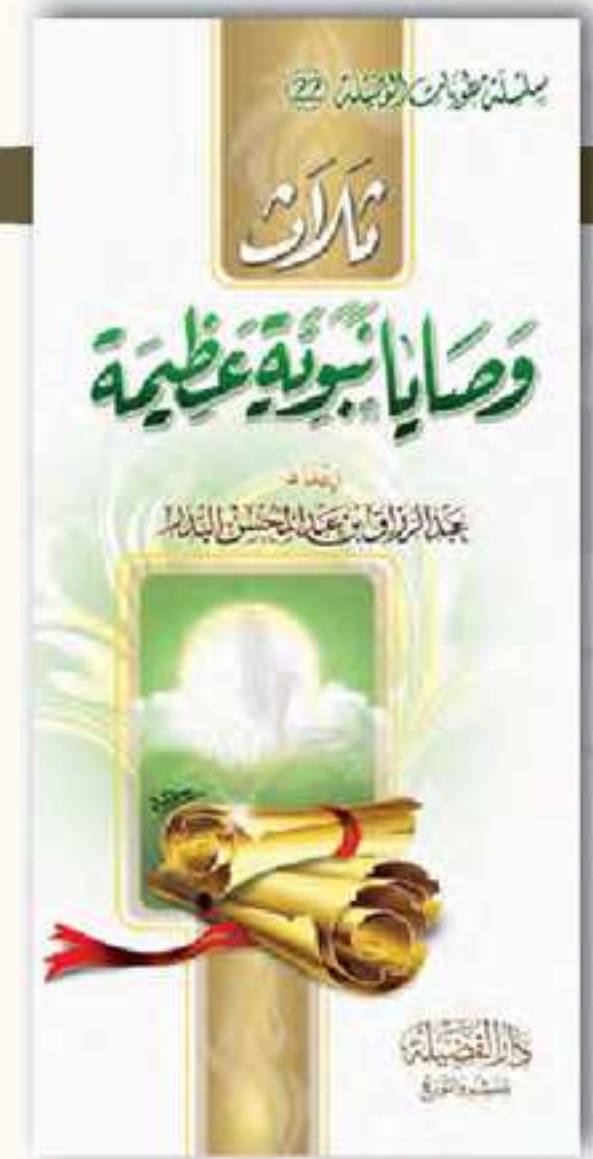
(21) «تفسير ابن كثير» (3/330).

(22) قاله ابن القيم كما في «الزاد» (1/69).

جديد سلسلة مطويات الفضيحة

دار الفضيحة
للنشر والتوزيع

حي باحة (03)، رقم (28) الريدو

المحمدية - الجزائر

الهاتف والفاكس:

(021) 51 94 63

(جوال):

(0559) 06 99 92

التوزيع (جوال):

(0661) 62 53 08

البريد الإلكتروني:

darelfadhila@hotmail.com

الموقع على الشبكة العنكبوتية:

www.rayatalislah.com

الشوق إلى رؤية النبي ﷺ

عليه الصلاة والسلام

د. عبد الرزاق البدر
المدينة النبوية

من يطالع شمائل خير الورى وسيرة سيّد الأولين والآخرين أكمل عباد الله عبادةً وأزكاهم سيرةً وأرفعهم خلقاً، وأطيبهم نفساً، وأحسنهم معاملةً، وأعظمهم معرفةً بالله عز وجل وتحقيقاً لعبوديته؛ فلا شك أن الشوق يعظم إلى الظفر برؤية صاحب هذه الشمائل، المخصوص بأجمل الصفات في هيئته البهيّة، وطلعتة الجميلة، ومحيّاه المشرق، وصفاته العالية الرفيعة. صلوات الله وسلامه عليه.. وقد صح عنه ﷺ كما في «صحيح مسلم»⁽¹⁾ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال: «من أشدّ أمتي لي حباً ناسٌ يكونون بعدي يؤدّ أحدهم لوراني بأهله وماله» أي: يقدم أهله وماله في سبيل أن يرى النبي ﷺ. عليه الصلاة والسلام. لشدة شوقه وعظم رغبته وحرصه على ذلك، ولا شك أن المسلم ينبغي أن تقوم هذه الرغبة في قلبه، وهذا الشوق لرؤيته وللاجتماع به ﷺ في جنّات النعيم.

ولا يكون هذا مجرد أمني، أو خوضاً باطلاً في هذا الباب كبعض أهل الطرائق الباطلة، الذين يدعون دعاوى زائفة لا

(1) رقم (2832).

أصل لها ولا أساس، تجرّهم إلى ركام من الخرافات والبدع والضلالات. بل الواجب أن يكون هذا الشوق دافعاً للمرء إلى التأسّي به والاتباع لنهجه وسلوك طريقه. عليه الصلاة والسلام.. وكثرة ذكره ﷺ وقراءة أحاديثه والصلاة والسلام عليه ﷺ؛ ولهذا لما قال له أحد الصحابة: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود»⁽²⁾ أي: عليك بطاعة الله، ولزوم عبادته، فالأمر ليس مجرد أمني، وليس الإيمان بالتّمني ولا بالتّحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب، وصدّقته الأعمال.

قال ابن القيم رحمته الله في كتابه «جلاء الأفهام»⁽³⁾: «العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه، واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له، وتزايد شوقه إليه، واستولى على جميع قلبه، وإذا أعرض عن ذكره وإخطاره وإخطار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه، ولا شيء أقرّ لعين المحب من رؤية محبوبه، ولا أقرّ لقلبه من ذكره وإخطاره محاسنه، إذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر

(2) مسلم (489) من حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه.

(3) (ص525).

محاسنه، وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه» اهـ. وذكر النبي ﷺ. عليه الصلاة والسلام.. يكون بذكر مناقبه وشمائله الكريمة وصفاته الحميدة وأخلاقه وآدابه وهديه وسنته وسيرته، لتزداد القلوب محبة له وليزداد العبد حرصاً على اتباعه والسير على منهاجه ﷺ، وعلى العبد في هذا الباب وغيره أن يحرص على الأخذ بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ. عليه الصلاة والسلام.. وأن يلزم نهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم أهل الاعتدال والقوام والوسطية والخيرية؛ فيتلقى منهم ما وصفوا به النبي ﷺ. عليه الصلاة والسلام.. ولا يتجاوزوه لا بغلو ولا بجفاء، ولا بإفراط ولا بتفريط، بل يكون في هذا الباب قواماً عدلاً وسطاً.

وهذا بابٌ خطير للغاية والحذر في

هذا الباب يجب أن يكون من جهتين:

الأولى جهة التّفريط، فلا يجفو

الإنسان في حق النبي ﷺ، والجفاء كله مذموم، ولهذا الجفاء صورٌ عديدة، ومظاهر متنوعة:

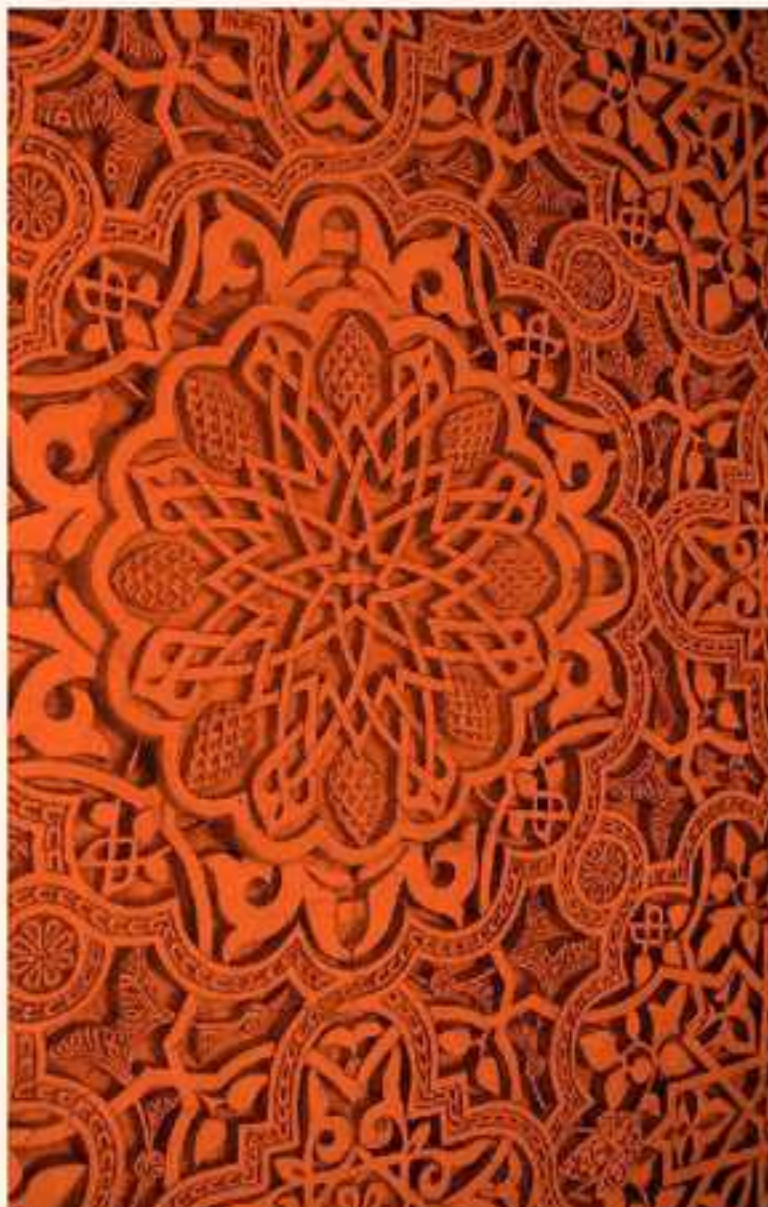
فمن مظاهر الجفاء وصوره:

ضعف محبّته ﷺ في القلوب، وتقديم محبة دنيا زائلة، وأهواء زائفة، وملذّات فانية على محبّته ﷺ، وقد قال عليه

محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد، وكفى في هذا الباب قول ربنا - جل شأنه -: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سُورَةُ الْأَنْحَارِ: ٢٥]، صلوات الله وسلامه عليه. ومن صور الجفاء في حق نبينا

الكريم - صلوات الله وسلامه عليه -: انتقاص مقام أصحابه الكرام، وتابعيهم بإحسان، وأئمة الحق والهدى من حملة السنة، وأنصار دين الله - تبارك وتعالى؛ فإن الانتقاص لأقدار هؤلاء من الجفاء في حق النبي الكريم - عليه الصلاة والسلام -.

ونسأل الله ﷻ أن يعمر قلوبنا أجمعين بمحبة نبينا - عليه الصلاة والسلام -، وبمعرفة قدره العظيم ومقامه الشريف ومكانته المنيعة ﷻ، وأن يعيدنا أجمعين من مظاهر الجفاء، وصوره العديدة.

العباد سريرة؛ إنها سيرة سيد ولد آدم ﷺ، فتري في الناس من هو معرض عن هذه السيرة المجيدة العطرة، منشغل بقراءة سير تافهين لا قيمة لهم، ولا وزن في عز الأمة ورفيها، بل وفي قراءة سير أقوام لا خلاق لهم عند الله - تبارك وتعالى -، فتمضي أوقات وتزهد ساعات في قراءة سير لا قيمة لها، مع غفلة تامة، وإعراض شديد عن سيرة سيد ولد آدم - عليه الصلاة والسلام -، فلا شك أن هذا من الجفاء في حقه وعدم المعرفة بقدره ومكانته - صلوات الله وسلامه وبركاته عليه -.

ومن مظاهر الجفاء الشنيعة: الإقبال على البدع المحدثات والأهواء المخترعات، وتعظيمها، والذب عنها، والاستدلال لها؛ في مقابل إعراض عما جاء عن الرسول الكريم ﷺ، وقد صح الحديث عنه ﷺ أنه قال: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»⁽⁶⁾، وقال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»⁽⁷⁾، وكان إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول - عليه الصلاة والسلام -: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنْ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»⁽⁸⁾.

ومن صور الجفاء في حق النبي الكريم ﷺ: عدم العناية بالصلاة والسلام عليه، ولا سيما عند ذكره، وقد صح الحديث عنه في «مسند الإمام أحمد»⁽⁹⁾ وغيره أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «الْبَخِيلُ مَنْ ذَكَرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ»، اللهم صل على

(6) أخرجه البخاري (5063)، ومسلم (1401).

(7) أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718).

(8) أخرجه مسلم (867).

(9) رقم (1736).

الصلاة والسلام -: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»⁽⁴⁾، وجاء في «صحيح البخاري»⁽⁵⁾: «حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ»، ولمعرفة هذا الضعف يمتحن المرء نفسه في ضوء قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ٢١].

ومن مظاهر الجفاء: الإعراض عن سنته الغراء، ومحجته البيضاء، وهدية القويم - عليه الصلاة والسلام -، والانصراف عن ذلك بانشغال بأراء باطلة، وأهواء فاسدة، ونحو ذلك من أمور صرفت الناس عن سنة النبي الكريم ﷺ وهدية القويم.

ومن مظاهر الجفاء: عدم تعظيم أحاديث رسول الله ﷺ، فتلقى أحاديثه المنيفة وكلماته الشريفة في بعض المجالس فلا يكون لها هيبه، ولا يرفع لها رأس، ولا تعرف لها مكانة، بل إنها تمر كأحاديث غيره - عليه الصلاة والسلام -، بل ويعترض عليها بـ (لِمَ، وَلَكِنْ، وَكَيْفَ...)، ونحو ذلك من الاعتراضات، فأين التعظيم لهذا الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام -؟ وأين المعرفة بقدره ﷺ إذا كان حديثه - شأنه عند الناس - كأحاديث غيره، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [سُورَةُ الْغَاثَةِ: ٢١].

ومن صور الجفاء: الانصراف عن قراءة سيرته المباركة وأخباره الشريفة المجيدة ﷺ؛ فإن سيرته هي أذكى سيرة على الإطلاق لأفضل وأكمل

(4) أخرجه البخاري (14، 15)، ومسلم (44).

(5) برقم (6632).

الباب في مخالقات شنيعة، فأخذ بعضهم
يضيف إلى النبي ﷺ أوصافاً لا تليق
إلا بالرب. جل وعلا. وقد قرأت مرة
لأحدهم يثني على النبي. عليه الصلاة
والسلام. في أبيات من الشعر صدرها
بقوله:

هو الأول والآخر محمد

هو الظاهر والباطن محمد
مع أن هذا القائل لو قرأ السنة لوجد
أن النبي. عليه الصلاة والسلام. كما في
حديث أبي هريرة كلما أوى إلى فراشه
لينام قال: «اللهم أنت الأول فليس قبلك
شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء،
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت
الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا
الدين وأغننا من الفقر»⁽¹⁵⁾.
وآخر يقول في إطرته للنبي. عليه
الصلاة والسلام. وغلو فيه:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

سواك عند حلول الحادث العمم
وإن من جودك الدنيا وضرتها
وإن من علومك علم اللوح والقلم
وكل ذلكم من الخطأ البين، والغلط
الواضح، والإطراء المنهي عنه في أحاديث
صحيحة، ولو أن هذا القائل قال مخاطباً
رب العالمين:

يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به

سواك عند حلول الحادث العمم
وإن من جودك الدنيا وضرتها
وإن من علومك علم اللوح والقلم

لكان هذا من تمام التوحيد والإيمان،
فلا يصح أن تُضاف أوصاف الرب

(15) أحمد (9247) ومسلم (2713).

فإنه ﷺ لما سمع رجلاً يقول: ما شاء
الله وشئت، غضب، وقال: «بل ما شاء
الله وحده»⁽¹³⁾، وسمع امرأة تقول:
«وفينا نبي يعلم ما في غد»
فغضب وقال: «ما يعلم ما في غد إلا
الله»⁽¹⁴⁾.

فإطراؤه. عليه الصلاة والسلام.،
والغلو في مدحه أمر منهى عنه، بل إن
الخائض فيه ترد أعماله عليه ويؤى بإثم
المخالفة؛ لأن باب الثناء والمدح قد يأتي
فيه الإنسان بمدائح صحيحة، وإذا زاد
في الأمر ربما استجراه الشيطان إلى أن
يأتي بمدائح فيها غلو وإطراء ومجاوزة
للحد، وقد يكون الدافع إلى ذلك الحب
وإرادة الخير؛ ولكن ليس كل من أراد
الخير أدركه، وليس كل من بنى عمله
على الحب يصيب القوام والسداد ما لم
يزم هذا الحب بزمام الشرع.

وبعض الناس - فعلاً - وقعوا في هذا

(13) أحمد (1964).

(14) البخاري (4001)، وابن ماجه (1897) واللفظ
له، من حديث الربيع بنت معوذ بن وهب.

والثانية جهة الإفراط: فلا يغلو
أيضاً في حقه. عليه الصلاة والسلام. -
بأن يضيف إليه من خصائص الرب، أو
أوصافه، أو حقوقه. جل وعلا؛ فإن هذا
كله لا يرضاه. صلوات الله وسلامه عليه،
والغلو والإطراء كله مذموم، نهى عنه
النبي ﷺ في أحاديث كثيرة، قال ﷺ:
«لا تطروني كما أطرت النصارى ابن
مريم؛ فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد
الله ورسوله»⁽¹⁰⁾، وقال. عليه الصلاة
والسلام: «إياكم والغلو في الدين؛
فإنه أهلكت من كان قبلكم الغلو في
الدين»⁽¹¹⁾، ولما سمع قومًا يقولون: أنت
سيدنا وابن سيدنا، قال: «لا يستجريكم
الشيطان»⁽¹²⁾.

ولهذا كان. عليه الصلاة والسلام. -
يسد الذرائع، ويحمي حمى الدين ويحوط
جنابه، وكان إذا سمع إطراء له أو تجاوزاً
للحد في الثناء عليه ينهى عن ذلك؛

(10) البخاري (3445).

(11) النسائي (3057)، وابن ماجه (3029).

(12) أبو داود (4806).

بآدابه وأخلاقه كان أقرب إليه منزلة، وقد قال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «إِنْ مِنْ أَحَبِّكُمْ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا»⁽¹⁸⁾، فكلما كان العبد حريصاً على الإيمان والسُّنة والاتباع، والبعد عن البدع والأهواء كان ذلك أدعى وأحرى. بإذن الله عز وجل. أن يفوز برؤية النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وأن يحظى بمجاورته في جنَّات النِّعَم.

نسأل الله جل وعلا أن يوفِّقنا لاتباع سُنَّة نبيِّنا الكريم ﷺ، وأن يحشرنا معه، وتحت لوائه، وأن يجمعنا به في جنَّات النِّعَم؛ إِنَّهُ - تبارك وتعالى - جوادٌ كريمٌ. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلَّم، وبارك وأنعم على عبده ورسوله، نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه أجمعين.

(18) أخرجه الترمذي في «جامعه» (2018).

النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - جاء في «الصَّحِيح»⁽¹⁶⁾ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ. يخاطب الصَّحَابَةَ -: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ». يخاطب الصَّحَابَةَ -: «وَلَا يَرَانِي، ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ»، قال النَّوَوِيُّ معلقاً تعليقاً مفيداً: «ومقصود الحديث حثُّهم على ملازمة مجلسه الكريم، ومشاهدته حضراً وسفراً للتَّأدُّب بآدابه وتعلُّم الشُّرائع وحفظها ليلبِّغوها، وإعلامهم أنَّهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته»⁽¹⁷⁾.

والشَّاهد أنَّ هذا الشُّوق إلى رؤيته ينبغي أن يكون من ورائه عملٌ جادٌ في معرفة هديه وآدابه وأخلاقه ومعاملاته، ليأتسَّى به - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وكلَّما كان العبدُ أحرص على السُّنة، وعلى هدي النَّبِيِّ ﷺ، وعلى التَّأدُّب

(16) أخرجه مسلم (2364).

(17) «شرح النَّوَوِيُّ على صحيح مسلم» (118/15).

العظيم، وخصائص الخالق الجليل إلى أحد كائنات من كان، ونبيُّنا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نفسه لا يرضى بذلك ويغضبُ أشدَّ الغضب منه، وإذا سمع أحداً يضيف إليه شيئاً من خصائص الرَّبِّ غضب أشدَّ الغضب، فينبغي على المسلم أن يحرص في هذا الباب أن لا تحمله عاطفته الجياشة، وحبُّه للثناء على النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أن يغلط فيصف النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بما هو من أوصاف الله عز وجل.

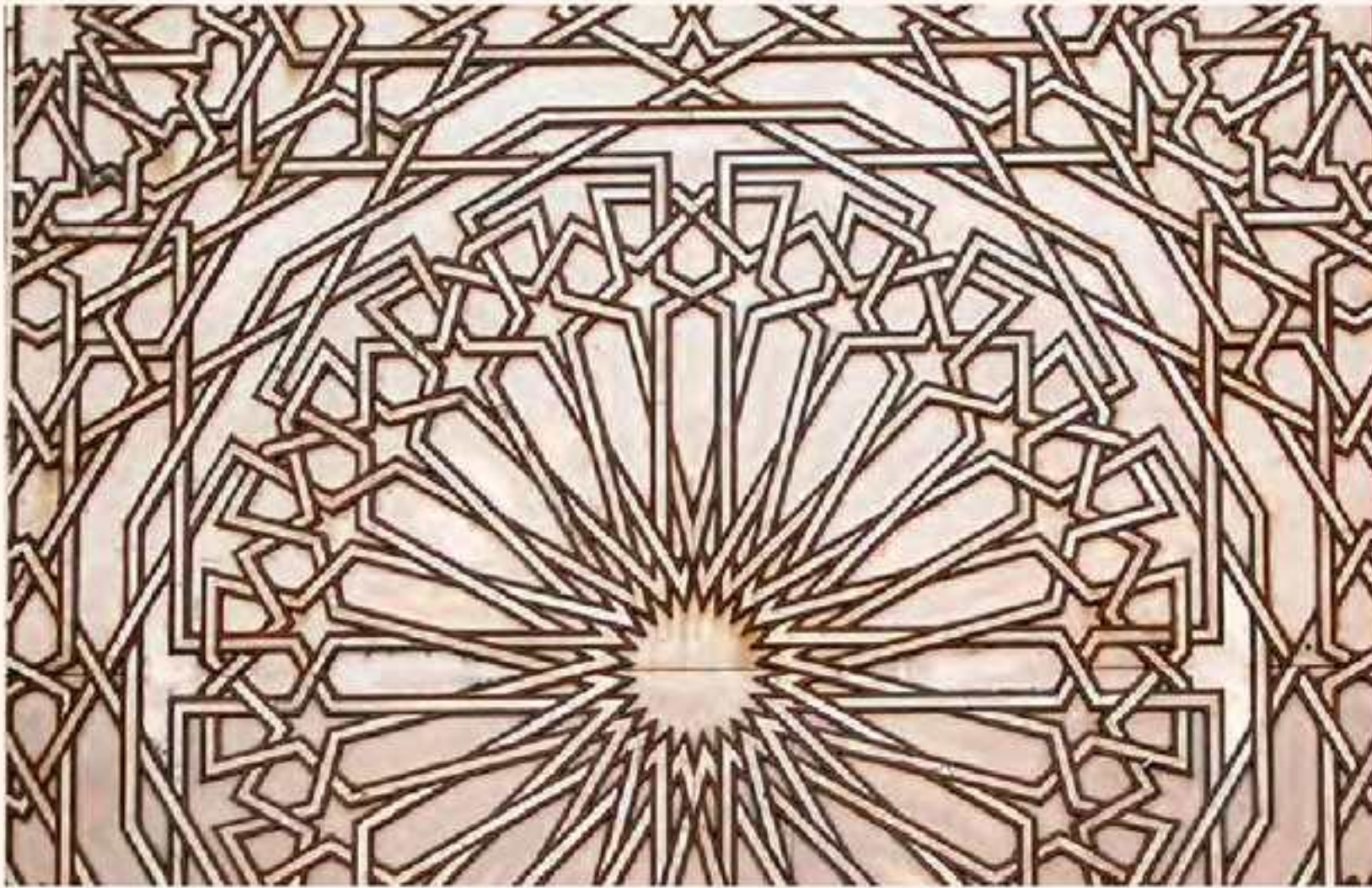
ثمَّ إِنَّ مَنْ ابتلوا بالغلوِّ فيه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، والإطراء يصفون من لا يشاركونهم في هذا الغلوِّ بأنه جافٌ في حقِّ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.

والحقُّ أنَّ مَنْ أنار الله بصيرته وسدَّ رأيه ووفَّقه لإصابة السُّنة والهدي القوام، يكون في هذا الباب عدلاً وسطاً: وخيار الأمور أوسطها

لا تفريطها ولا إفراطها فلا يجفوا في حقه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فهو أكرم عباد الله وأفضلهم، وهو سيِّد ولد آدم ﷺ وقدوتهم، وحقُّه على الأمة حقٌّ عظيمٌ، ولا يغلو فيه فإنَّ الغلو مسلَكٌ خطيرٌ ذميمٌ.

بل على العبد مع الحبِّ الشَّدِيد في قلبه والخير الذي يطمح إليه ويريد بلوغه أن يسدِّد ذلك بلزوم السُّنة والموافقة لهدي النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وأن لا يجرَّه هذا إلى الجنوح إلى شيءٍ من تلك المخالفات والأهواء والبدع المحدثات، فيجني بذلك على نفسه.

وأيضاً فيما يتعلَّق بالشُّوق إلى رؤية

هَذَا أَعْظَمُ مَا فِيهِ

■ مأمون بن القاسي العباسي

خَصَّ اللَّهُ ﷻ نَبِيَّنَا ﷺ بِجَمَلَةِ مَكَارِمٍ، تُثَبِّتُ صَدَقَ نَبَوَّتِهِ، وَشَرَفَ مَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ أَجْلَهَا شَأْنًا وَأَعْظَمَهَا فَخْرًا، إِكْرَامَهُ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، كِتَابٌ يُتْلَى آثَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ، فِيهِ خَيْرُ الْأَوَّلِينَ، وَبُشْرَى لِلْمُصَدِّقِينَ، وَوَعِيدٌ لِلْمُكَذِّبِينَ.

وَأَنَّ كِتَابًا تَكَلَّمَ بِآيِهِ الرَّبُّ الْعَظِيمُ، وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلَى قَلْبِ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فِي أَعْظَمِ شَهْرٍ، هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فِي أَعْظَمِ لَيْلَةٍ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؛ لِحَرِيِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يُنِيخَ الْمَطَايَا عِنْدَهُ، وَيَجْلِي فِكْرَهُ لِلنَّظَرِ فِي آيَاتِهِ، وَيَنْهَلُ مِنْ مَعِينِهِ الطَّاهِرِ، وَفِيضِهِ الزَّاهِرِ.

وَأَنَّ قُرْءَانًا تَعْجَبُ الْجَنُّ مِنْ عَظَمَتِهِ فَأَمْنَتْ، وَانْطَلَقَتْ تَنْذِرُ قَوْمَهَا لِحَقِيقٍ بِالْمُؤْمِنِ أَنْ يَشْغَلَهُ هُمُ التَّفَكُّرُ فِيهِ، لِيَحْيَا بِذِكْرِهِ، قَالَ الْحَقُّ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ۖ﴾ (٢١) قَالُوا يَنْقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ﴾ (٢٢) يَنْقُومُنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ، يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ﴾ (٢٣) [سُورَةُ الْأَخْفَافِ].

إِنَّهُ وَعَظٌ يَشْفِي الصُّدُورَ وَيُلِينُ الصُّخُورَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ﴾ (٥٧) [سُورَةُ يُونُسَ].

وَلَا عَجَبَ الْيَوْمَ أَنْ نَقْرَأَ عَنْ رِجَالٍ سَبَقُوا، كَانُوا بَيْنَ عِبْرَةٍ يَذَرُفُونَهَا، وَتُوبَةٍ يُظْهِرُونَهَا، بَعْدَ كُلِّ آيَةٍ يَقْرَءُونَهَا.

فَتَشَّوْا عَنْ مَصَادِرِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ فَأَلْفَوْهَا فِي مُحْكَمِ الرَّحْمَنِ، وَنَقَّبُوا عَنْ الْيَقِينِ فَوَجَدُوهُ بَيْنَ آيَاتِ الْمُتَيْنِ، وَأَرَادُوا أَنْ يُخْمِدُوا جَمْرَةَ الْغَضَبِ، فَعَمِدُوا إِلَى كِتَابٍ أَعْجَزَ الْعَرَبَ، وَبَحَثُوا عَنْ الْهَدَايَةِ وَالشِّفَاءِ، فَرَأَوْهُمَا فِي كَلَامِ إِلَهِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، قَالَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ﴾ [فُضِّلَتْ]: 44، وَرَامُوا إِذْعَانَ الْقُلُوبِ؛ فَلَمْ تَتَكَادَ أَنْ تَخْضَعَ لِبَيَانِ عَلَامِ الْغُيُوبِ، قَالَ ﷻ: ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى نَقَّشَ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ۖ﴾ [الرَّحْمَٰنُ: 23].

وَمَا ابْتَغَوْهُ وَجَدُوهُ فَلَمْ حَصِدُوا هَذَا كُلَّهُ؟

مَكْمَنَ هَذَا الْعَيْشُ النَّصِيرُ، هُوَ تَدَبُّرُ آيِ الْحَكِيمِ الْخَبِيرِ، قَرَأُوا حُرُوفَهُ بِقُلُوبِهِمْ وَبَصِيرَتِهِمْ، لَا بِالسَّنْتِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ.

وَلَا تُنْأَى نَقْرُ الْقُرْآنِ فَلَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَنَا، وَلَا تَسْتَقِرُّ حَلَاوَتُهُ فِي وَجْدَانِنَا، غَابَ عَنَّا أَجَلُ مَا فِيهِ، وَأَسْمَى مَسَائِلَ تَدَبُّرِ مَعَانِيهِ، وَلَمْ نَزَلْ عَلَى هَذَا الْحَالِ، حَتَّى اسْتَبَدَلْنَا الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَانَ الْمَصَابِ الْجَلِيلُ، قُلُوبٌ تَصَدُّ عَنْ فَهْمِ كَلَامِ رَبِّهَا، وَتَرْكُنَ إِلَى كَلَمِ أَهْلِ الْحَيْفِ وَالزَّلَلِ، مِنْ شَعْرِ وَطَرِبٍ وَقَصَصٍ وَرَوَايَاتٍ، وَإِنْشَادِ آيَاتٍ.

بَلْ قَدْ نَسَمِعَ آيَاتُ تَدَكُّ الْجِبَالِ دَكًّا، فَتَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، وَنَحْنُ نَمْتَطِي اللَّهْوَ وَنَعْتَدُّهُ وَنَنْكَمِشُ فِي غَيْثِنَا وَنَضْحَكُهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَعْبُجُونَ ۖ﴾ (٥٩) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۖ (٦٠) وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ ۖ﴾ (٦١) [سُورَةُ الْبَقَرَةِ].

وَمِنْ رَحِمِ هَذِهِ الْحَالِ الْمَحْزَنَةِ فِي تَعَامُلِنَا مَعَ كَلَامِ رَبِّنَا، خَرَجَتْ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ لِتُجِيبَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ التَّسْأُلَاتِ: مَاذَا يَعْنِي تَدَبُّرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ؟ وَمَا أَمَارَاتُ التَّدَبُّرِ الْمَفِيدِ؟ وَكَيْفَ كَانَ حَالُ السَّلَفِ مَعَ الْقُرْآنِ؟ وَمَا هُوَ أَهْمُ دَاعٍ إِلَى هَجْرِ التَّدَبُّرِ؟ وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى تَدَبُّرِ آيَاتِ التَّنْزِيلِ؟ وَمَا هِيَ ثَمَرَاتُ التَّدَبُّرِ الْحَكِيمِ؟

فَيُجْلُونَ عَنْهَا صَدَأَ الْقِسْوَةِ، وَيَفْتَحُونَ أَقْفَالَهَا.

وإليك نُتْقًا من أخبارهم، تُثَبِّتُ لِكُلِّ ذِي عَقْلٍ وَلِبِّ مَا لِهَذَا الْقُرْآنِ مِنَ الْمَكَانَةِ الْعَظِيمَةِ عِنْدَ مَنْ فَهَمَ صَدَقَ أَخْبَارُهُ، وَامْتَثَلَ أَوَامِرَهُ، وَانْزَجَرَ بِنَوَاهِيهِ.

عن عبد الله بن الشَّخِيرِ رحمته الله قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو يصلي وفي لجوفه أزيز كأزيز المِرْجَلِ مِنَ الْبِكَاءِ ⁽⁷⁾.

وفي خبر ابن الدَّغْنَةِ: «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رحمته الله، ابْتَنَى مَسْجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ وَكَانَ يَصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَنْقُذُ عَلَيْهِ نِسَاءَ الْمُشْرِكِينَ، وَأَبْنَاءَهُمْ وَهُمْ يَعْجِبُونَ مِنْهُ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنِيهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ» ⁽⁸⁾.

وقال علقمة بن وقاص: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رحمته الله، فَقَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى ذِكْرِ يُوسُفَ، سَمِعْتُ نَشِيْجَهُ مِنْ وَرَاءِ الصُّفُوفِ» ⁽⁹⁾.

وقال القاسم بن محمَّد: «كُنْتُ إِذَا غَدَوْتُ أَبْدَأُ بَبَيْتِ عَائِشَةَ رحمته الله، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَغَدَوْتُ يَوْمًا، فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تَسْبِّحُ وَتَقْرَأُ: ﴿فَمَرَّكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَفْنَا عَذَابَ السَّمُورِ﴾ [سُورَةُ الْحَزْنِ: ٢٧]، تَدْعُو وَتَبْكِي وَتَرُدُّهَا، فَقُمْتُ حَتَّى مَلَّتِ الْقِيَامَ، فَذَهَبْتُ إِلَى السُّوقِ لِحَاجَتِي، ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تَصَلِّي وَتَبْكِي» ⁽¹⁰⁾.

وقال عبد الرحمن بن عجلان: «بُتُّ عِنْدَ الرَّبِيعِ بْنِ خَثِيمٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَامَ يَصَلِّي فَمَرَّ بِهِ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً نَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ﴾

(7) رواه أبو داود (904)، والترمذي في «الشمائل» (276).

(8) رواه البخاري (3905).

(9) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبه (36679).

(10) «السُّمَطُ الثَّمِينُ» (ص 90).

إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الْبَزْ: 23].

وقال في موضع آخر: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ: ٢٢٠].

قال الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَكُتِّبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [٨٣]: «وهذه أحوال العلماء ييكون ولا يصعقون، ويسألون ولا يتماوتون» ⁽⁴⁾.

هذه أماراته الصَّحِيحَةِ، وَعَلَامَاتِهِ النَّاصِعَةِ، وَشَوَاهِدُ السَّاطِعَةِ، لَا تَكَادُ تَعْمَى إِلَّا عَنْ أَهْلِ الْعَمَى، وَلَا تَتَسَتَّرُ عَلَى مَنْ جَعَلَ هَمَّهُ الْوُقُوفَ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ يَمْتَعُ بِصَرِّهِ، وَيُجْلِي فِكْرَهُ فِي تَدْبِيرِهَا.

هذه بشائر لأولى الألباب، تروق لها أنفسهم، وتشرَّبُّ لها أعناقهم، وتطمئنُّ بها أفئدتهم، غرَّتْهَا هَذِهِ الطَّلَائِعُ، لَتَظْهَرُ بَعْدَ دَوْحَةِ ⁽⁵⁾ ثَمَارِهَا يَانِعَةٍ، وَقُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، تَوْثِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا.

فَكَيْفَ كَانَ حَالُ الرَّعِيلِ الْأَوَّلِ مِمَّ الْقُرْآنُ؟

عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لأسماء بنت أبي بكر رحمته الله: «كيف كان أصحاب رسول الله ﷺ عند قراءة القرآن؟ قالت: كانوا كما ذكرهم الله، أو كما وصفهم ﷺ، تدمع عيونهم، وتتشعرُّ جلودهم» ⁽⁶⁾.

كانت حياتهم بالقرآن به يحيون، ومن أجله يعيشون، يُمتَّعون أبصارهم بمرآه، ويفسلون أفئدتهم بماء آياته،

(4) «الجامع لأحكام القرآن» (258/6، 259).

(5) الدَّوْحَةُ: الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ.

(6) «شعب الإيمان» (1900).

فَمَاذَا يَعْنِي تَدْبِيرُ آيَاتِ الْقُرْآنِ؟

التَّدْبِيرُ كالتَّدْبِيرُ لُغَةً: هُوَ النَّظَرُ فِي عَاقِبَةِ الْأُمُورِ ⁽¹⁾.

وَاصْطِلَاحًا: هُوَ قَرِيبٌ مِنَ التَّفَكُّرِ، إِلَّا أَنَّ التَّفَكُّرَ تَصَرُّفُ الْقَلْبِ بِالنَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ، وَالتَّدْبِيرُ تَصَرُّفُهُ فِي النَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ ⁽²⁾.

ولئن كانت بين التَّفَكُّرِ وَالتَّدْبِيرِ حَدُودٌ فَارِقَةٌ ⁽³⁾، فَإِنَّ تَدْبِيرَ الْقُرْآنِ إِمْعَانُ النَّظَرِ فِي الدَّلِيلِ لَفْظًا وَمَعْنَى، ثُمَّ التَّطَلُّعُ إِلَى عَاقِبَةِ وَمَصِيرِ الْمَخَاطَبِ فِيهِ.

بل القرآن قد جمع بين إيراد الدلائل وبيان العواقب، والأول طريق إلى الثاني، فمن أدام النَّظَرَ فِي دَلَائِلِ وَحِدَانِيَةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ، وَاحَاطَةَ عِلْمِهِ، وَدَلَائِلَ طَرِيقِ الْهُدَى، وَسُبُلِ الضَّلَالِ، ثُمَّ أَخْلَصَ الْفِكْرَ، تَبَيَّنَتْ لَهُ عَاقِبَةُ كُلِّ فَرِيقٍ، كَوْنُهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَخْبَارِ تِلْكَ الدَّلَائِلِ الْوَارِدَةِ.

ونحو هذا: أَنْ يَقْرَأَ الْمُؤْمِنُ آيَاتِ وَدَلَائِلِ النُّعْمِ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ تَتَرَى، حَتَّى إِذَا تَفَكَّرَ فِيهَا تَفَكَّرَ الْمُتَبَصِّرُ، أَنْجَلَتْ لَهُ حَقِيقَةَ وَجُودِ اللَّهِ، وَعِلْمَ عِلْمِ الْمُتَيَقِّنِ عَظَمَةَ الْمُنْعَمِ وَقُدْرَةَ النُّعْمِ، وَمَصِيرَ الْمُقَرَّرِ الْمُعْتَرِفِ بِهَا، وَعَاقِبَةَ الْمُنْكَرِ لَهَا.

مَا هِيَ أَمَارَاتُ التَّدْبِيرِ الْمَفِيدِ؟

ما أقبل عبد بقلبه على تلاوة كلام ربِّه، إِلَّا لَاحَتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتٌ تُثَبِّتُ صَدَقَ تَدْبِيرُهُ لِهَذَا الْبَيَانِ الْعَجِيبِ، دَلٌّ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْمِّهَا، فَمِنْ ذَلِكَ: اقْشَعَرَارُ الْجِلْدِ، وَوَجَلُ الْقَلْبِ، وَذُرُوفُ الْعَيْنِ، قَالَ ﷺ: ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِّهًا مَثَانِي نَفْسٍ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ

(1) «القاموس المحيط» (26/1).

(2) «التعريفات» للجرجاني (ص 56).

(3) «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص 75).

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١١﴾ [سُورَةُ الْحَافِظَةِ]، فمكث ليلته حتى أصبح، ما جاوز هذه الآية إلى غيرها بيبكاء شديد⁽¹¹⁾.

هذا تعلقهم بحباله، وتفكرهم في آياته، وإن أعظم الدواعي والأسباب إلى هجر تدبر كلام رب الأرباب، استعصام القلب بحب الدنيا، والركون إليها وأنسه إلى كلام المفتونين بها، خاصة إذا تعلق القلب بكلام أهل الطرب والعبث والغناء، فالمصيبة أعظم، والبعد أنأى.

قال ابن القيم رحمه الله: «شغلوا قلوبهم بالدنيا، ولو شغلوها بالله والدار الآخرة، لجالت في معاني كلامه، وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم، وطرف الفوائد، إذا غذي القلب بالتذكر، وسقي بالتفكير، ونقي من الدغل رأى العجائب وألهم الحكمة»⁽¹²⁾.

وإذا تمكنت تلك الأسباب كانت النتيجة قلباً قاسياً متقاذفاً متنازحاً، لترددها المأساة العظمى. خلوه من محبة الله. فإذا حصل؛ لم تدخل محبة كلام مولاه إلى هذا المقام، إلا كما يدخل الجمل في سم الخياط.

ولما كان موطن التدبر هو القلب، قال الله مخاطباً خطاب المستفهم العالم بالأسباب: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَأْمُرْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا﴾ [سُورَةُ الْحَافِظَةِ].

قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: «أي: بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه»⁽¹³⁾.

ومتى تعلق القلب بغير الله، واعتد بسواه، وكان أذناً للأغاريد، أقفل أبوابه، وصده عن تدبر كلام خالقه، قال الحق

(11) «حلية الأولياء» (112/2).

(12) «الفوائد» لابن القيم (ص143).

(13) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (262/4).

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ قَوْلٌ لِلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي صَلَاحِ مُيِّنٍ ﴿٢٢﴾ [سُورَةُ الرَّحْمَنِ].

فلا تعجب إن حُرمت نعمة تدبر القرآن، وفي قلبك غير الملك الديان، فاعمد إلى أن يكون هذا المحل الشريف لله وحده، ومن بعد تُرزق تدبر كلامه، والأنس به، والتلذذ بسماعه، والشوق إلى لقاءه، واعلم أن هذا الموطن لا يقبل شريكين في منزلة واحدة من المحبة والتوقير.

وكيف السبيل إلى تدبر آيات التنزيل؟

ما جد المخلصون وقصد الصادقون غاية أعظم من التفكير في آيات كتاب ربهم، وإنما تطلب الغايات من أصحابها وأهلها، وأوضح السبل إلى نعمة التدبر؛ علمك أنها لا ترجى إلا من عند الله، فهو المتفضل بها عليك، ولا يوصل إلى الله وآياته بغير الله. تقدست أسماؤه. فانهض نهضة الشَّمِير، وقف على بابه، واسأله سؤال الفقير، وذلل الخاشع، وانكسار الخاضع، تُعطَ هذا الفضل في باقي أيامك.

ومن أوضح السبل: هجر ما اعتادت عليه النفس، وقطع العلائق والعوائق عنها؛ وما تعلق بالقلب من حب الدنيا ولذاتها، والاطمئنان إلى حديث الناس وعيهم؛ إذ الوصول إلى المطلوب متوقف على تركها.

قال ابن القيم رحمه الله: «أن يكون همُّ المريد رضا ربِّه، واستعداده للقاءه، وحزنه على وقت مرٍّ في غير مرضاته، وأسفه على قربيه، والأنس به، وجماع ذلك أن يصبح ويمسي، وليس له همٌّ

غيره»⁽¹⁴⁾.

ومتى تقرَّر هذا بدأت مرحلة تصفية القلب، وخلوصه ممَّا علق به، حتى يكون مقاماً طاهراً حاضراً لاستقبال فيض زاخر من أعذب الكلام، وأحسن البيان؛ لأنَّ محبته لا تستقرُّ إلا في غورٍ خالصٍ نقيٍّ.

نزّه فؤادك من سوانا تلقنا فجنابنا حل لكل منزه والصبر طلسم لكنز وصالننا من حل ذا الطلسم فاز بكنزه

ومن أبين سبل الهداية إلى تدبر كلام الرحمن؛ سبيل اقتفى أثره رجال صادقون، هم من آيات ربهم مشفقون، فساد ما أسسوه، وثمر ما غرسوه، ولزم مضمارهم من أتى بعدهم، ليجد ما وجدوه، طريق شعاره: «اقرأ القرآن كأنك مخاطب به» عن أحمد بن ثعلبة قال: سمعت سلم بن ميمون الخواص يقول: «قلت لنفسي: يا نفس اقرئي القرآن كأنك سمعته من الله حين تكلم به؛ فجاءت الحلاوة»⁽¹⁵⁾.

ومن لطيف ما يُذكر في بيان هذا السبيل ما أورده الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن، فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله»⁽¹⁶⁾.

هذه أقوم السبل إلى تدبر آيات التنزيل، وإنما اقتصر الكلام عليها لأهميتها في فتح أقفال القلب، حتى ينقذف إليه نور كلام الربِّ.

(14) «الفوائد» (ص170).

(15) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (180/8).

(16) «الفوائد» (ص13).

على أن هذه الجزئية من الموضوع، قد أفاض العلماء في تفصيلها بتوضيح سبل أخرى، تقيم المائل، وتؤمن السائل، منها: أن تختار في أول طريقك إلى تدبر القرآن، الآيات التي أثنى الله فيها على ذاته العلية، فتلزم قراءتها، وتعيد تلاوتها؛ خاصة في جوف الليل الآخر.

ومنها كذلك، أن تقرر من كتب التفسير وهي كثيرة، تفسيراً جامعاً في بابه، شافياً في توضيح تأويل أي القرآن، ك: «أضواء البيان» للأمين الشنقيطي، أو «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي، ومما يعين مُريد التدبر، معرفة أساليب كلام العرب ومناحيهم، وأضرب البلاغة في بيانهم، كون القرآن نزل بلسانهم.

وليعلم من صدقت سريرته في إخراج هذا الدر من اللجج، أن المضي في رحاب هذه السبل يحتاج إلى نفس طويل، ودأب حثيث، وبذل جهد مُكد:

إن كنت تبغي بهم لحوقاً
فابذل لمولك منك جهداً
ولا تكن طامعاً بفوز
ولم ير الله منك كذاً

فما هي ثمرات التدبر الحكيم؟

تدبر القرآن بضاعة العاقل التي لا تخسر، وربحها يظهر في أرض المحشر، من تدبر القرآن أورثه العلم بالله، والعلم به يورثه الرهبة منه، وخشيته تعني مراقبته سرّاً وعلناً، وكذلك تأتي المحبة من بعد، قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: «رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله»⁽¹⁷⁾.

من تدبر القرآن رفع ذكره وقدره، فعن المزني قال: سمعت الشافعي يقول: «من تعلم القرآن عظمت قيمته»⁽¹⁸⁾.

من تدبر القرآن طال قلقه وامتدّ رجاؤه، واشتدّ شوقه، وعظم خوفه، ولان قلبه، وذرفت عيناه، وهانت الدنيا عنده، روى حوشب عن الحسن قال: «يا ابن آدم! والله إن قرأت القرآن ثمّ آمنت به، ليطولن في الدنيا حزنك، وليشتدن في الدنيا خوفك، وليكثرن في الدنيا بكاؤك»⁽¹⁹⁾. من تدبر القرآن قدّم بين يديه ذخراً يغنيه يوم فقره، هو من أجل الأعمال.

من تدبر القرآن، استشعر وفادته على ربه وهو قائم في مصلاه، ليحسن الله وفادته عليه يوم يلقاه.

من تدبر القرآن، أتبع السيئات بالحسنات، وأصلح الهفوات قبل الفوات. من تدبر القرآن، علم أن الفائز من ارعوى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. من تدبر القرآن، بكى ذنوبه بدمع يضارع المزن حال مصابه.

من تدبر القرآن، أظهر الإحسان قبل إغلاق بابه.

من تدبر القرآن اقتنع بالكفاف، وامتنع عن الحرام، واستمتع للعضات، وارتدع بالوعيد قال الحسن بن عبد العزيز: «من لم يردعه القرآن والموت ثمّ تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع»⁽²⁰⁾.

المتدبر للقرآن أكمل الناس معرفة بالله، قال ابن القيم: «وأعظم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه؛ فإنه يعرف ربّاً قد اجتمعت له صفات الكمال، ونعوت الجلال، منزه عن المثال، برئ من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن، وكل وصف كمال»⁽²¹⁾.

واليك ترياق من فذّ ملأ الآفاق: «أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات، إلى ذلك الفناء الرّحب الذي فيه ما لا عين رأت، فهناك لا يتعدّر مطلوب، ولا يفقد محبوب»⁽²²⁾.

ها نحن ندعى إلى إجابة الداعي: ﴿يَقَوْمًا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾، وليس لنا بعد هذا إلا أن نهّي قلوبنا لتكون مساكن طيبة، تنظر في الآيات، وتتدبرها في الأصال والغدوات.

فهلّم إلى حدائق ذات بهجة، وبساتين ذات نضرة، إذا أبصرها لم يرض إلا المقام في أعالي الجنان، والازدلاف من الرحمن.

أتاك حديث لا يمل
شهياً إلينا نثره ونظامه
إذا ذكرته النفس زال عناؤها
وزال عن القلب المعنى ظلامه

(20) «سير أعلام النبلاء» (12/334).

(21) «الفوائد» لابن القيم (ص255).

(22) «الفوائد» (ص63).

(17) «سير أعلام النبلاء» للذهبي (8/426-427).

(18) «سير أعلام النبلاء» (10/24).

(19) «سير أعلام النبلاء» (4/575).

فتاوى شرعية

■ أ.د. محمد علي فركوس

أستاذ بكلية العلوم الإسلامية - الجزائر

البقاء في أرض الحجاز أكثر من المدة المعينة

السؤال:

بعض الناس يبقى لأداء مناسك الحج بعد شهر رمضان من غير ترخيص من الجهات المعنية في أرض الحجاز، فما حكم هذا الفعل؟

الجواب:

لا يخفى ما يترتب على بقاء كل معتمر قادم من كل بلد في أرض الحجاز من إخلال بالتنظيم العام وما يجره من مفسد كظاهرة التسول والسرقعة وغيرهما، لذلك كانت تأشيرة الحج أو العمرة مقرونة بمدة محددة لا يتجاوزها إلا بترخيص آخر تنظيمياً لفئة المعتمرين وتحسيناً لوضعيتهم، ضمن الوضع العام الأمر الذي يجعل هذا التصرف ملزماً للمعتمرين ويجب عليهم تنفيذه والوفاء به لعلتين:

□ الأولى: إن تصرف الإمام الحاكم أو نوابه بتوقيت المدة وتحديد العدد مبني على مصلحة الجماعة وخيرها، فكانت تصرفاته واجبة التنفيذ وملزمة على من تحت رعايته بناءً على قاعدة: «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة»⁽¹⁾ وأصل هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله: «منزلة الإمام في الرعية منزلة الولي من اليتيم»⁽²⁾ وهذا الأصل مأخوذ من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعفت»⁽³⁾، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «الإمام راع ومسئول عن رعيته»⁽⁴⁾.

□ الثانية: إن إعطاء تأشيرة للمعني بالأمر مشروطة بعهد، وهو بقاءه تلك المدة المحددة، والعهد يجب الوفاء به لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾

- (1) انظر هذه القاعدة في «المنثور» للزركشي (183/1)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (134)، «مجامع الحقائق» للخادمي (316)، «الوجيز» للبورنو (292).
- (2) انظر «المنثور» للزركشي (183/1).
- (3) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (11164)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وصححه ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (51/2)، وفي «تفسير القرآن العظيم» (190/2).
- (4) أخرجه البخاري (893)، ومسلم (1829)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٢١﴾ [سورة الأنعام]، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [البقرة: 177].

وبناء عليه؛ فإنه ينبغي على المعني بالأمر أن يسعى لتحصيل تأشيرة الحج ابتداءً قبل طلبه لتأشيرة العمرة حتى يسعه تأدية المناسك الواجبة عليه على الوجه المطلوب، فإن تعسر أخذ تأشيرة إلا للعمرة راعى شرطها، غير أنه إن بقي إلى وقت الحج وخالف من غير ترخيص، فحجّه صحيح ولا تقدر في صحته هذه المخالفة وبخاصة إن كان ذلك في حقه. حجة الإسلام، والله أعلم.

□□□

في حكم خروج الحاج إلى جدة من غير طواف الوداع مع نية العودة إلى مكة

السؤال:

هل يجب على الحاج طواف الوداع بمجرد خروجه من مكة إلى جدة مثلاً. ولو بنية العودة من يومه. أم يؤخره إلى حين مغادرته النهائية؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب:

طواف الوداع في مناسك الحج واجب على أرجح قولي العلماء خلافاً لما لك وداود وأحد قولي الشافعي؛ لأمره عليه السلام به كما في الحديث: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت»⁽⁷⁾، ولنهيه عليه السلام عن النفر من غير طواف في قوله عليه السلام: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»⁽⁸⁾، ولقوله عليه السلام في صفة عليه السلام: «أحابتنا هي»⁽⁹⁾، والتطوع لا يحبس أحداً، ولأنه عليه السلام رخص للحائض أن تنفر من غير طواف الوداع، فدل إسقاطه عنها على وجوبه على غيرها؛ لأن الرخصة لا تكون إلا من واجب، ويستثنى أيضاً من لا يلزمه طواف الوداع المكّي والآفاقي إذا استوطن مكة قولاً واحداً مجمعا عليه، وكذلك إذا أخر الحاج طواف الإفاضة

(7) أخرجه البخاري (1755)، ومسلم (1328)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(8) أخرجه مسلم (1327)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(9) أخرجه البخاري (1757)، ومسلم (1211)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

بعد أن يرمي عن نفسه، وعلى المستتيب أو الموكل البقاء في منى وجوباً حتى يرمي النائب أو الوكيل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفر من منى إلا بعد الرمي، وقد جاء عنه عليه السلام: «خذوا عني مناسككم»⁽⁵⁾، غير أنه قد يرخّص لأهل الضرورة والأعذار النفر لحالات مستعجلة، كالحامل التي أوشكت أن تضع مولودها، والمريض الذي استفحل مرضه ولم يوجد في منى من يسعفه وما إلى ذلك.

هذا، وحري بالتنبيه أنه لا تصح النيابة في الرمي على القادرين من الرجال والنساء والصبيان، وهم المعنيون أصالة بالرمي عن أنفسهم سواء في فرض الحج أو نفيه لوجوب إتمام الحج والعمرة لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]، أما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم»⁽⁶⁾، فلا يصح الاحتجاج به لضعفه. والعلم عند الله تعالى.

□□□

(5) أخرجه مسلم (1297)، وأبو داود (1970)، والنسائي (3062)، وأحمد (14419)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9608) واللفظ له، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(6) أخرجه ابن ماجه (3038)، وأحمد في «مسنده» (14370)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (13841)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9495)، من حديث جابر رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي (927) بلفظ: «كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبّي عن النساء ونرمي عن الصبيان»، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (548/2): «وفي إسنادهما لأي: ابن ماجه، وابن أبي شيبة أشعث بن سوار وهو ضعيف»، وضعفه الألباني في «حجة النبي» (49)، وشعيب الأرناؤوط في «تحقيقه لمسند أحمد» (314/3).

في حكم انصراف الأصيل من منى إذا وكل غيره في الرمي

السؤال:

هل يشترط بقاء الأصيل إذا استتيب عنه في الرمي، أم يجوز له الانصراف من منى؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب:

يجوز لكل من عجز عن الرمي بنفسه: ككبير السن والمريض والمرأة الحامل التي تخشى من شدة الزحمة أن يستتيب غيره ويوكله في الرمي عنه، فالنيابة في الرمي جائزة، ويرمي الوكيل عن موكله

فطافه عند الخروج أجزاً عن طواف الوداع.

هذا، والأولى للحاج إن أراد الخروج من مكة إلى جدة أو إلى أي بلد آخر أن يودع البيت ثم يسافر، فإن أراد الرجوع إلى مكة جاز له أن يدخلها بغير إحرام إن لم يرد نسكاً، وهو الصحيح من أقوال العلماء في مسألة حكم الإحرام لدخول مكة، وإنما أمر النبي ﷺ بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه: «هَن لَهَن وَلَكُلَّ آتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»⁽¹⁰⁾، ومفهوم الحديث أن لا إحرام يلزم عليه وإن دخل مكة من غير إرادة النسك، وقد بوب له البخاري: «باب دخول الحرم ومكة من غير إحرام»، ويؤيد ذلك ما رواه مسلم أن النبي ﷺ: «دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ مَغْفَرٌ»⁽¹¹⁾، وفي رواية: «وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ»⁽¹²⁾، قال النووي: «هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكاً سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كالخطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم، أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما، سواء كان آمناً أو خائفاً وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفتي أصحابه»⁽¹³⁾.

أما إن خرج من مكة من غير طواف الوداع بنية العودة فهو مخالف لقوله ﷺ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ

(10) أخرجه البخاري (1524)، ومسلم (1181).

(11) أخرجه مسلم (1357)، من حديث أنس رضي الله عنه.

(12) أخرجه مسلم (1358)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(13) «شرح مسلم» (131/9).

عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»، فإن لم يعد فيلزمه دم في ترك واجب طواف الوداع⁽¹⁴⁾، فإن عاد وأداه سقط عنه الدم وبرئت ذمته ولا شيء عليه على أرجح أقوال أهل العلم؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «رَدَّ رجلاً من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع»⁽¹⁵⁾، واكتفى بأمره له بالعودة للطواف ولم يوجب عليه دمًا، والأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به، وإنما يجب الدم على من ترك النسك ولم يأت به كما في قول ابن عباس رضي الله عنه: «مَنْ نَسِيَ مِنْ

(14) ومذهب مالك وداود والشافعي في أحد قوليه أن طواف الوداع سنة لا يجب بتركه شيء. «التفريع» لابن الجلاب: (356/1)، «فتح الباري» لابن حجر: (585/3).

(15) أخرجه مالك في «الموطأ» (824)، من حديث يحيى بن سعيد رحمته الله.

نُسْكَهَ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهَ فَلْيَهْرِقْ دَمًا»⁽¹⁶⁾، وهو قد أتى به فشأنه كمن جاوز الميقات. وهو يريد النسك. من غير إحرام ثم عاد وأحرم منه سقط عنه الدم، سواء كان رجوعه من بعيد أو من قريب، ومثله. أيضاً. كمن رجع إلى بلده قبل طواف الإفاضة لزمه أن يعود للطواف ولا شيء عليه.

والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.

(16) أخرجه مالك في «الموطأ» (940)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (8931) موقوفاً، وروى مرفوعاً ولا يصح، انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (91/6)، «التلخيص الحبير» لابن حجر (467/2)، «إرواء الغليل» للألباني (299/4).

كيفية الاشتراك..

يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية:

- الاسم واللقب.
- العنوان.
- الهاتف.
- الوظيفة.
- وصل الحوالة البريدية.

ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري:

ccp 4142776 clé 96

•••

العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع

حي باحة (03)، رقم (28) الليدو. المحمدية. الجزائر

الأفراد: 900 دج - المؤسسات 1000 دج

الاستقبال في أربعة مجلدات من العدد (1) إلى العدد (23)

يطلب من دار الفضيلة للنشر والتوزيع بسعر (2200 دج) شامل لمصاريف الشحن

من مزالق المحققين

■ شمس الدين حماس
ماستر في علوم الشريعة

تحقيق عنوان الكتاب - نموذجاً -

إنَّ فنَّ تحقيق النُّصوص يُسَهِّمُ في إخراج الكتاب المحقَّق وفق ما أرادَه صاحبه؛ من حيث الشَّكل والمضمون، لذا كان من أهمِّ مقوِّمات تحقيق النُّصوص ونشرها أن يبذل الباحث جهده، ويستفرغ وسعه، ويركِّز عنايته على أربعة جوانب قد تكون محلَّ إجماع بين أرباب التَّحقيق في وجوب مراعاتها واستيفائها، وهي:

- تحقيق عنوان الكتاب.
 - تحقيق اسم المؤلِّف.
 - تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلِّفه.
 - تحقيق متن الكتاب حتَّى يظهر بقدر الإمكان مقارباً لنصِّ مؤلِّفه⁽¹⁾.
- ونظراً لجليل قدر وعظيم خطر تصحيح عنوان الكتاب استحق لأن يكون أوَّل أصول التَّحقيق، وبوَّاه أن يُستفتح به، ولما كان العنوان أوَّل ما يواقع أجفان النَّاظر، ويدلُّ على مكنون الكتاب؛ حيث كان شاملاً لجميع محاوره غالباً؛ تَعَيَّنَ على مُعاني التَّحقيق أن يوليَ بالغ العناية لإثبات العنوان الصَّحيح للكتاب، متَّبِعاً في ذلك مسالك نظريَّة، وأخرى عمليَّة تهديه إلى مقصوده.

ومع ما علَّم من أهمِّية تحقيق عنوان الكتاب فإنَّ جُلَّ من ألَّف في فنِّ التَّحقيق،

(1) «تحقيق النُّصوص ونشرها»، عبد السَّلام هارون (ص42).

استهلال كتبهم بذكر سبعة أمور هي من محاسن الاستهلال، منها: ذكر عنوان الكتاب، وهذا النوع مألوف الوقوع.

الموضع الثاني: أن يذكر العنوان في أثناء المتن؛ إذ يحصل من بعض أرباب التصنيف ذكر عنوان الكتاب أثناء المتن، مع إسقاطه في الطرة والخطبة، ولعل السبب في ذلك أن المؤلف لم يستجمع عزمه على اسم معين ابتداءً، فوقع منه أثناء التبييض.

مثاله صنيع الإمام محمد بن رشد المالكي، الشهير بابن رشد الحفيد، والمتوفى سنة (595هـ)، إذ صرح باسم كتابه المعروف باسم «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» في كتاب الكتابة حيث قال: «بيد أن في قوة هذا الكتاب أن يبلغ به الإنسان كما قلنا رتبة الاجتهاد؛ إذا تقدم فعلم من اللغة العربية وعلم من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك، ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب أن نسميه: كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد»⁽⁴⁾.

المسلك الثالث: أن يرد اسم الكتاب في نسخة معتمدة، كأن تحمل إجازة المؤلف، أو قرئت عليه، أو قوبلت على نسخته، أو تكون عليها سماعات، أو تملكات.

المسلك الرابع: أن يسمي المؤلف كتابه في كتاب آخر له. وهو كثير في نوعه، لكن على المحقق أن يستحضر أنه قد يقع من المؤلف ذكر كتابه على سبيل الإحالة لا الإثبات؛ فيكتفي حينئذ بذكر طرف من العنوان، أو يذكر معناه، أو ما اشتهر به بين الناس، فيلتبس حينئذ على المحقق.

من أمثلة هذا النوع: صنيع الشيخ (4) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، (388/2).

ما فيه وأظهره، يقال عَنَّتُ الكتابَ عَنْهُ عَنَّا، وَعَنَوْنَتْهُ، وَعَنَنْتُهُ عَنْهُ تَعْنِينًا، وإذا أَمَرْتُ قَلْتُ عَنْهُ⁽²⁾.

ومجمل كلام اللغويين حول معنى العنوان يشمل معنى الظهور، والبروز، فهو كالدليل والسمة للكتاب، مفسح لمضمونه، مسفر عن مكنونه، فمن خلال المعنى اللغوي يمكن تركيب تعريف اصطلاحى لعنوان الكتاب وهو العبارة المصدرة على طرة الكتاب؛ تميزه عن غيره، وتدل على مضمونه.

وعليه يكون العنوان الصحيح للكتاب هو: العنوان الذي وضعه المؤلف، دون تصرف لحقه⁽³⁾.

يُعرف من هذا أن ليس للناسخ أو المحقق تغيير العنوان أو جزء منه لعل يراها؛ بل يجب عليه الحفاظ على عنوان المؤلف مهما ظهر فيه من مخالفات تعنى للمحقق (كالطول، السجع، الإغلاق...)، يُستثنى من ذلك حالة واحدة، هي انعدام العنوان، يأتي التفصيل فيها لاحقاً.

المطلب الثاني مسالك تحقيق عناون الكتاب

المسلك الأول: أن يثبت العنوان على واجهة كتاب بخط مؤلفه، فهو أقوى مسالك إثبات العنوان؛ لأنه وجد بخط المؤلف الذي هو أدري بكتابه.

المسلك الثاني: أن يذكر العنوان أثناء الكتاب؛ ويحتمل موضعين:

الموضع الأول: أن يذكر العنوان في ديباجة الكتاب؛ إذ درب المصنفون

(2) «مقاييس اللغة»، ابن فارس (4/ 20. 19).

(3) انظر «العنوان الصحيح للكتاب» (ص 15)، وقد استفدت من الرسالة في أجزاء من البحث.

أو مارسه؛ جَنَحَ إلى بسط قوله، وتبسيط عنايته على المحور الرابع وهو متن الكتاب، ما أدى إلى إغفال المحور الأول المتمثل في تحقيق العنوان إغفالاً كلياً أو جزئياً، يظهر أثر هذا القصور في الأخطاء الواقعة في إثبات عناوين كثير من الكتب، بل واشتهارها بين الناس بما مبناه ذاك الخطأ.

وقد تناولت في هذا الموضوع مسألة تحقيق عنوان الكتاب وفق شيء من التأصيل النظري، الذي يعتبر أساس الدراسة، بالإضافة إلى ذكر نماذج عن الأخطاء الواقعة في إثبات العنوان الصحيح للكتاب. وتظهر أهمية البحث في النقاط التالية:

□ حاجة مسألة تصحيح العنوان وتحقيقه إلى مزيد من العناية، في ظل تبسيط الجهود على المتون والنصوص.

□ بيان أهم المسالك العلمية والتطبيقية المعتمدة في تحقيق عنوان الكتاب.

□ بيان نماذج من الأخطاء التي اقترفها المحققون في إثبات العنوان، وأثرها على الساحة العلمية والمعرفية.

المطلب الأول حقيقة عناون الكتاب

قال ابن فارس: «عَنَ: العين والنون أصلان؛ أحدهما يدل على ظهور الشيء وإعراضه، والآخر يدل على الحبس. فالأول قول العرب: عَنَّا كذا يَعْنُونَا، إذا ظهر أمامك...»

ومن الباب: عنوان الكتاب؛ لأنه أبرز

محمد المكي بن عزوز؛ حيث ذكر اسم كتابه في اختلاف الأئمة، في كتاب آخر هو «هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك»، قال: «ومعذرة من خالف الحديث الصحيح من الأئمة، معدودات مفصلات في مواضعها، ويوجد تفصيلها بأمثلتها في رسالتنا المسماة «الفائدة المهمة في سبب اختلاف الأئمة» جواباً لسائل فاضل سألني عن ذلك».

المسلك الخامس: أن يذكر العنوان في آخر الكتاب، شرط أن لا يكون بخط المؤلف، حتى لا يعد من متنه فيدخل فيما ذكر آنفاً.

المسلك السادس: النظر في كتب الفهارس، والمشيخات، والأثبتات، والبرامج؛ «كالفهرست» لابن النديم، و«فهرسة ابن خير الإشبيلي»، و«فهرس الفهارس» للكتاني، أو «برنامج الوادي آشي»، وغيرها من كتب الأثبتات، أو «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر، وغيرها من كتب المشيخات؛ إذ تعني بذكر أسانيد الكتب المصنفة ومصنفيها.

المسلك السابع: تقصّي تراجم المؤلف وتتبع ما كتب عن حياته، حيث عني المترجمون غالباً بذكر بعض كتب المترجم له، مثل كتاب «الأعلام» لخير الدين الزركلي، أو الكتب التي عُنيت بذكر عناوين الكتب؛ مثل «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة، وذيله الموسوم بـ «إيضاح المكنون في الدليل على كشف الظنون» لإسماعيل البغدادي، وكتاب «معجم المؤلفين» لرضا كحالة، وكتاب «الدُر الثمين في أسماء المصنّفين» لابن أنجب الساعي.

□ حالة انعدام العنوان:

يقع لأسباب عديدة: كوفاة المؤلف قبل إتمام الكتاب، أو كونه عبارة عن إملاءات أو سماعات جمعت. في هذه الحالة يتبع المحقق المراحل التالية لإثبات العنوان:

أولاً: إذا كان للكتاب أكثر من نسخة مخطوطة، يثبت العنوان الواقع في أكثر النسخ.

ثانياً: يقدم العنوان المرسوم على نسخة أحد تلامذة المصنّف، وما عليه سماعات.

ثالثاً: يقدم العنوان الأكثر شهرة وتداولاً بين أهل الفن، وأصدقهم على مضمون الكتاب.

ولعل كتاب أبي سالم العياشي المالكي يصلح مثلاً لهذا النوع؛ حيث لا يعلم من العياشي تسمية كتابه الذي يصف فيه ترحاله، فاشتهر الكتاب في أوساط الباحثين باسم «ماء الموائد» وكذلك أثبت في بعض النسخ الخطية، ومنها ما هو بعنوان «الرحلة العياشية إلى الديار النورانية»، إلا أن جلّ النسخ تواطأت على تسميته بـ «الرحلة العياشية»، ولموافقة هذا العنوان مضمون الكتاب ورسمه، جنح محققاً الكتاب؛ وهما الدكتوران سعيد الفاضلي، وسليمان القرشي إلى اعتماده عنواناً للكتاب⁽⁵⁾.

□ أما كون المؤلف وضع عناوين لكتابه؛ نميز بين حالتين:

الحالة الأولى: أن يضع عناوين ينتقل عن أحدهما إلى الآخر، فيعتمد المحقق العنوان الثاني الذي استقرّ عليه اختيار المؤلف؛ مثاله صنيع الإمام الشاطبي (5) «الرحلة العياشية»، لأبي سالم العياشي (33/1).

المتوفى (790هـ)؛ إذ عدل عن تسمية كتابه في علم مقاصد الشريعة بـ «عنوان التعريف بأسرار التكليف» إلى تسميته بـ «كتاب الموافقات»، حيث قال: «ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية؛ سمّيته بـ «عنوان التعريف بأسرار التكليف»، ثم انتقلت عن هذه السيماء لسند غريب، يقضي العجب منه الفطن الأريب، وحاصله أنني لقيت يوماً بعض الشيوخ الذين أحللتهم مني محلّ الإفادة، وجعلت مجالسهم العلمية محطاً للرحل ومناخاً للوفادة، وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه، ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه؛ فقال لي: رأيك البارحة في النوم، وفي يدك كتاب ألفته فسألتك عنه فأخبرتني أنه: «كتاب الموافقات»⁽⁶⁾.

الحالة الثانية: أن يضع المؤلف عناوين لكتابه أو أزيد، يخير الناظر بينها، ففي هذه الحالة يصح للمحقق إثبات أحدهما، إلا أن الأولى مراعاة المستفيض عند العلماء من جملة العناوين، حتى لا يلتبس الكتاب على القارئ.

ويحسن بالمحقق أن يثبت العنوان الأكثر شهرة على دفّة الكتاب بالبند البارز، ويذّله بالعنوان الثانوي بحجم أصغر منه.

مثاله صنيع الإمام القرافي المتوفى (684هـ)، إذ جعل لكتابه في الفروق والقواعد ثلاثة عناوين خيراً بينها، حيث قال: «وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروع وهذا في الفروق بين القواعد وتلخيصها، فله من الشرف على

(6) «كتاب الموافقات»، تحقيق مشهور حسن سلمان (11.10/1).

أو المحقق في العنوان طلباً للاختصار إذا كان العنوان طويلاً؛ مثاله كتاب في معرفة الضعفاء لمحمد بن عمرو العقيلي المتوفى (322هـ)، وكتابه هذا طبع باسم «الضعفاء الكبير» واسمه الصحيح هو: «كتاب الضعفاء، ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث، ومن غلب على حديثه الوهم، ومن يُتهم في بعض حديثه، ومجهول روى ما لا يُتابع عليه، وصاحب بدعة يغلوفها ويدعو إليها، وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة، مؤلف على حروف المعجم»، وقد نصَّ المحقق على هذا فقال: واسم الكتاب حسب تسمية المصنف.... ثم ذكره.. سوى أنه لم يثبته على غلاف الكتاب!

السبب الخامس: تصرف المحقق في العنوان بالتبديل؛ بداعي مواكبة عصر النهضة! حيث يعلم من فترة الانحطاط خاصةً اشتهار عناوين مسجوعة الحبك، متكلفة السبك، فلم يستعذبها بعض المعاصرين ممن عانوا أمر التحقيق، فجنحوا إلى تغيير تلك العناوين بما يوافق المنهجية العلمية.

مثاله كتاب جلال الدين السيوطي المتوفى (911هـ)، والموسوم بـ «تناسق الدرر في تناسب السور»، حيث أن عبد القادر أحمد عطا وغيره عنوان الكتاب إلى «أسرار ترتيب القرآن»، وعلل ذلك بقوله: «غيرنا عنوان الكتاب بما يتناسب مع العصر، وبعداً عن الأسجاع المألوفة في عصر المؤلف»⁽⁹⁾، وهذا صنيع منه غير مرضي، وربَّ عذر أقبح من ذنب!

(9) «أسرار ترتيب القرآن»، تحقيق عبد القادر عطا (ص63).

مقالات أهل الغلو والجفا، أتباعاً لشرعية المصطفى ﷺ⁽⁸⁾.

نظيره العباس بن إبراهيم السملالي المتوفى (1378هـ)؛ إذ جعل لكتابه المسمى بـ «الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» عشرة عناوين يخير الناظر بينها.

المطلب الثالث أسباب التحريف الواقع في جملة العناوين

تساعد معرفة أسباب التحريف الواقع في عنوان الكتاب في إحكام مسالك التحقيق؛ فإذا شُخص الداء؛ عرف الدواء. الضد يظهر حسنه الضد

وبضدها تتبين الأشياء **السبب الأول:** ضياع الورقة الأولى من المخطوط التي عليها العنوان، وانعدام نسخ آخر يجبر منها السقط.

السبب الثاني: الانطماس الكلي أو الجزئي للعنوان جرأ العوامل الزمنية؛ كالأرضة والتآكل، أو بسبب تحلل الحبر، أما الانطماس الجزئي فيساعد كثيراً على التحقق من العنوان الكامل للكتاب خاصةً إذا لم ينطمس اسم المؤلف.

السبب الثالث: أن يكون العنوان مزيفاً إما عمداً لترويج الكتاب، أو خطأ للجهل بموضوع الكتاب؛ حيث يجد مالك الكتاب أو الناسخ أوراق العنوان ضائعة فيضع عنواناً للكتاب مقارباً، يعرف بلحظ مغايرة بين ورقة العنوان والكتاب من حيث الخط والحبر وصفة النسخ.

السبب الرابع: تصرف الناسخ (8) «مطالع التمام» لابن الشَّماع (ص76).

تلك الكتب شرف الأصول على الفروع، وسميته لذلك «أنوار البروق في أنواء الفروق»، ولك أن تسميه «كتاب الأنوار والأنواء»، أو «كتاب الأنوار والقواعد السننية في الأسرار الفقهية»، كل ذلك لك⁽⁷⁾.

أعجب منه! صنيع ابن الشَّماع المالكي المتوفى (833هـ)؛ في كتاب ردَّ به على البرزلي في مسألة «العقوبة المالية»، فوضع له عشرة عناوين كلها من سَجَعات القرون المتأخرة، حيث قال في طالع كتابه: «وسميته بـ:

مطالع التمام، ونصائح الأنام، ومنجاة الخواص والعوام، في ردَّ القول بإباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام، زيادةً على ما شرع الله من الحدود والأحكام.

وإن شئت فسمه بـ: النصائح الجليلة، في فضائح القول بتحليل الخطيئة. وإن شئت فـ: نصح البرية، في تخطئة من حلَّ الخطيئة.

وإن شئت فـ: ردُّ الرأي المضلل، في الظلم المحلل.

وإن شئت فـ: الرماح الخطيئة، في دفع القول بتحليل الخطيئة.

وإن شئت: العضب الباترة، للآراء الخاسرة.

وإن شئت فـ: طعان الأسنة، لمن خالف الكتاب والسنة.

وإن شئت فـ: رمي السهام، لمن ضلَّ الحكم.

وإن شئت فـ: العذب السلسال، في تحقيق الحق في منع العقوبة بالمال.

وإن شئت فـ: نصح الخلفاء، في التحصن بحصون الوفا، والإعراض عن

(7) «أنوار البروق في أنواء الفروق»، القرا في (72/1).

السبب السادس: تعديل العنوان لاشتماله على مخالفة تظهر للناسخ أو المحقق، مثاله كتاب أبي القاسم الرافعي المتوفى (623هـ)، المسمى بـ «العزیز في شرح الوجيز»؛ قال السبكي في ترجمة أبي القاسم الرافعي: «صاحب الشرح الكبير المسمى بالعزیز وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ العزیز مجرداً على غير كتاب الله فقال الفتح العزیز في شرح الوجيز»⁽¹⁰⁾.

(10) «طبقات الشافعية الكبرى»، السبكي (281/8).

المطلب الرابع نماذج للأخطاء الواقعة في عناوين الكتب

أذكر في هذا المطلب نماذج للأخطاء الواقعة في إثبات عناوين بعض الكتب، مع التنبيه إلى منشأ الغلط وأصله، وقد اقتصرنا على المهم من ذلك، وتحاشيت تكرار ما انكشف غلطه، وصحح نمطه.

الكتاب الأول: «صحيح البخاري»، لمحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري المتوفى (256هـ).

يعد كتاب البخاري من أشهر الكتب المعروفة بعنوان زائف، وإذ صوب أهل الفن عنوانه. وعنوان مسلم. أكتفي بذكر العنوان الصحيح؛ فخلصوا إلى ضبط عنوان كتاب البخاري بما نصه: «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه».

الكتاب الثاني: «صحيح مسلم»، لمسلم بن الحجاج القشيري، المتوفى (261هـ).

طبع كتاب مسلم طبعات عديدة ليس في أحد منها الاسم الصحيح للكتاب المطابق لمضمونه؛ إذ خص مسلم عنوانه بذكر مذهبه في عدم التمييز بين العدالة والتوثيق. خلافاً لمن زعمه، حيث خلص أهل الفن إلى تسمية كتاب مسلم بـ «المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ»⁽¹¹⁾.

الكتاب الثالث: «سنن الترمذي»، لأبي عيسى الترمذي المتوفى (279هـ). طبع الكتاب بتحقيق الشيخ أحمد

(11) انظر «تحقيق اسمي «الصحيحين» و«جامع الترمذي».

شاكر المتوفى (1377هـ)، بعنوان «الجامع الصحيح، وهو سنن الترمذي». وهذه التسمية خطأ، لا هي عنوان الكتاب الصحيح، ولا هي مطابقة لمضمون الكتاب ومنهجه.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في «اختصار علوم الحديث» تحت عنوان: إطلاق اسم «الصحيح» على الترمذي والنسائي: «وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي «الجامع الصحيح» وهذا تساهل منهما؛ فإن فيه أحاديث كثيرة منكورة»⁽¹²⁾.

- «السنن»: وهو اسم مشهور للكتاب، ويكثر نسبته إلى مؤلفه فيقال «سنن الترمذي» تمييزاً له عن بقية السنن.

وجه هذه التسمية اشتماله على أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب الفقه، وما كان كذلك يسمى سنناً، ولكن الكتاب فيه الأحكام وغيرها، ففي هذه التسمية تجوز بتسمية الكل ببعض أجزائه.

- «الجامع»: وهو أشهر وأكثر استعمالاً، واشتهر إطلاقه منسوباً إلى مؤلفه فيقال: «جامع الترمذي» ووجه تسميته بذلك: أن الجامع عند المحدثين ما كان مستوعباً لنماذج فنون الحديث الثمانية، وهي: السير والآداب، التفسير، العقائد، الفتن، الأحكام، الأشراف، المناقب، فسمى الكتاب جامعاً لاشتماله على تلك الأبواب.

وهذا الاسم «الجامع» أو «جامع الترمذي» يدل على الكتاب بالمطابقة: لاشتماله على الفنون الثمانية، وخلوه عن شرط الصحة، والسيما الأقرب إلى نهج المؤلف ومسلكه في ترتيب كتابه هي:

(12) «اختصار علوم الحديث»، ابن كثير (ص31).

«الجامع المختصر من السُّنن عن رسول الله ﷺ ومعرفته الصحيح والمعلول وما عليه العمل»⁽¹³⁾.

الكتاب الرابع: «تاريخ المدينة المنورة»، لابن شبة النميري البصري المتوفى سنة (262هـ).

قال الشيخ بكر أبو زيد رَحِمَهُ اللهُ فِي «جزء زيارة النساء للقبور» (ص9): «و«تاريخ الإمام ابن شبة» المطبوع هذا العام عام 1403هـ باسم «تاريخ المدينة المنورة» تصرف من الناشر، وإلا فإن هذا العنوان لم يكن عند من ذكره، ولم يسمه به مؤلفه كما حصل بالتتبع».

الكتاب الخامس: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لأبي الوليد محمد ابن رشد المالكي، الشهير بابن رشد الحفيد، والمتوفى سنة (595هـ).

اشتهر كتاب ابن رشد وبلغ الآفاق، وغدا منار هدي يتجلى به الأفاضل الحذاق؛ بين شارح ومختصر، وناظر ومقتصر، ومستفيد منه القواعد، ومبرز خلاله الفوائد، كلهم ينميه إلى المؤلف بعنوان: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وكذلك طبع بدار المعرفة غير طبعة، إلا أن الاسم الصحيح للكتاب هو: «كتاب بداية المجتهد وكفاية المقتصد»، صرح به مؤلفه في كتاب «الكتابة» كما تقدم.

الكتاب السادس: «فتح العزيز في شرح الوجيز»، أبو القاسم عبد الكريم الرافعي المتوفى سنة (623هـ).

كذلك طبع، وعنوان الكتاب الذي وضعه مؤلفه هو: «العزيز في شرح الوجيز»؛ حيث قال في طالع كتابه: «ولقبته بالعزيز في شرح الوجيز، وهو عزيز على المتخلفين

(13) انظر «الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين» (44، 45).

بمعنى، وعند المبرزين المنصفين بمعنى، وربما تلتبس على المبتدئين والمتبلدين أمور الكتاب فيطمعون في اشتغال هذا الشرح علي ما يشفيهم»⁽¹⁴⁾.
وتقدم النقل عن السبكي في ذلك قريباً.

الكتاب السابع: «مقدمة ابن الصلاح»، للإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، المتوفى سنة (643هـ).

اشتهر كتاب ابن الصلاح وطارت به الركبان، وصار عمدة المحدثين في سائر البلدان، وعكف الناس عليه، وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر، وشارح موضح، ومقيّد مصحح، ومنكّت موشح. ولعل قيمة الكتاب قد شغلت الناظرين فيه عن العنوان الصواب، فطبع غير مرة باسم: «مقدمة ابن الصلاح»، كما طبع باسم: «علوم الحديث»، وطبعته الدكتور بنت الشاطئ مذيلاً بكتاب «محاسن الاصطلاح» لسراج الدين البلقيني بعنوان: «مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح».

إن ابن الصلاح قد سمى كتابه ونص على هذه التسمية في مقدمة كتابه فقال: «فحين كاد الباحث عن مشكله لا يلقي له كاشفاً، والسائل عن علمه لا يلقي به عارفاً، من الله الكريم تبارك وتعالى عليّ، وله الحمد أجمع بكتاب: «معرفة أنواع علم الحديث»، هذا الذي باح بأسراره الخفية، وكشف عن مشكلاته الأبية»⁽¹⁵⁾.

(14) «فتح العزيز» مع «المجموع» للنووي (75/1).

(15) «معرفة أنواع علوم الحديث»، ابن الصلاح (ص08).

. جاء في نسخة إستانبول المحفوظة في المكتبة السليمانية برقم (351)، والتي كان الفراغ من قراءتها على المصنف سنة (641هـ)، أي: قبل عام واحد من وفاة المؤلف، والتي حملت خطه في عدة مواضع، جاء في صورة السماع: «سمع جميع هذا الكتاب وهو كتاب «معرفة أنواع علم الحديث» على مصنفه»، وكتب ابن الصلاح رَحِمَهُ اللهُ فِي آخر طبق السماع: «صح ذلك نفعه الله وبلغه».

وكذا جاء ذكره عند غير واحد من أهل العلم، منه ما سطره النووي في «التقريب» إذ قال: «وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من «علوم الحديث» للشيخ الإمام الحافظ المتقن أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن»⁽¹⁶⁾.

الكتاب الثامن: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» تأليف الإمام عز الدين ابن عبد السلام السلمي المتوفى سنة (660هـ).

طبع الكتاب بالمطبعة الحسينية بالقاهرة سنة (1353هـ)؛ بعنوان «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، وتتابع الطباعات في تناقله، واشتهر بين المتأخرين كذلك، مع أن الكتاب عُرف في عصر المؤلف بـ «القواعد الكبرى» وهو ما أثبت في بعض نسخه المخطوطة، وجاء في سائر النسخ «قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» وهو الأقرب للصواب، لموافقة مضمون الكتاب؛ وقد اهتدى إليه الدكتوران: نزيه كمال حماد، وعثمان ضميرية ضمن عملهما على تحقيق الكتاب.

(16) «تدريب الراوي شرح تقريب النووي»، السيوطي (61/1).

الكتاب التاسع: «الفروق»، للقراي في المتوفى سنة (684هـ).

أما كتاب القراي فلم يسلم عنوانه من التحريف؛ ذلك أنه اشتهر بعنوان «الفروق» لمطابقته مضمون الكتاب، واشتهر أيضاً بـ «أنوار البروق في أنواع الفروق»، وليس واحد من تلك الأسماء هو عنوان للكتاب، فقد ذكر القراي أسماء كتابه الثلاثة في الديباجة؛ إذ قال: «وعوائد الفضلاء وضع كتب الفروق بين الفروع وهذا في الفروق بين القواعد وتلخيصها فله من الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع وسميته لذلك «أنوار البروق في أنواع الفروق» ولك أن تسميه «كتاب الأنوار والأنواء» أو «كتاب الأنوار والقواعد السننية في الأسرار الفقهية» كل ذلك لك»⁽¹⁷⁾.

الكتاب العاشر: «القوانين الفقهية»، تأليف محمد ابن جزي الكلبى الغرناطى، المتوفى سنة (741هـ).

الاسم الصحيح للكتاب هو «قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» كما ورد في نسخه المخطوطة، وجاء التصريح بذلك من المؤلف نفسه في ديباجة كتابه إذ قال: «فهذا كتاب في قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية؛ على مذهب إمام المدينة أبي عبد الله مالك ابن أنس الأصبحي. رضي الله عنه؛ إذ هو الذي اختاره أهل بلادنا بالأندلس وسائر المغرب اقتداءً بدار

(17) «أنوار البروق في أنواع الفروق» (72/1).

الهجرة»⁽¹⁸⁾.

الكتاب الحادي عشر: «شرح سنن ابن ماجه»، لمغلطاي بن قليج البكجري المتوفى (762هـ).

كذا طبع الكتاب بدار الباز، وقد قام المحقق بإثبات هذا الاسم دون أيّ تعليل أو توجيه لعمله ذاك! هذا الشرح اسمه «الإعلام بسننه عليه السلام» هكذا نص على تسميته مؤلفه مغلطاي في آخر النسخة الموجودة من هذا الكتاب بخطه.

وكذا ذكره المؤلف في كتاب «الواضح المبين» قال في مقدمته: «وسمّيته «الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين»، وقصدت به إجمام خواطر الناظرين في تصانيفي سيما كتاب «الإعلام بسننه عليه الصلاة والسلام»⁽¹⁹⁾.

الكتاب الثاني عشر: «القواعد النورانية»، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، المتوفى (728هـ).

لا يوجد ما يدل على صحة ثبوت هذه السيماء، ولم يوردها أحد ممن ترجم للمؤلف أو استقصى كتبه، بيد أنه عثر على بعض النسخ المستكملة الأول وقد كتب على طرحتها بخط حديث «القواعد النورانية».

وأقرب عنوان لقصد المؤلف، وأرجاها صحة هو: «القواعد الكلية»؛ كذا أثبت على بعض النسخ، وجاءت إشارة خفية من المؤلف في قوله: «ولولا

(18) «القوانين الفقهية»، ابن جزي الكلبى (ص 07).
(19) «الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحبين» (6ب).

أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبواباً، لذكرنا أنواعاً من هذا»⁽²⁰⁾.

الكتاب الثالث عشر: «الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» للحافظ إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي، المتوفى سنة (774هـ).

كتاب ابن كثير في اختصار كتاب ابن الصلاح المذكور آنفاً، وسمّى الحافظ كتابه «اختصار علوم الحديث»، وأما ما اشتهر به - أعني الباعث الحثيث - فهو تأليف الشيخ أحمد شاكر، والذي وضعه تعليقاً على الأصل.

الكتاب الرابع عشر: «الموافقات»، لأبي إسحاق إبراهيم اللخمي الشاطبي المتوفى سنة (790هـ).

طبع الكتاب أربع طبعات مشهورة: الطبعة الأولى بتعليق الخضر حسين ومحمد حسين مخلوف تحت عنوان «الموافقات في أصول الأحكام».

الطبعة الثانية بتحقيق محيي الدين عبد الحميد بعنوان «الموافقات في أصول الأحكام».

الطبعة الثالثة بتعليق الشيخ عبد الله دراز بعنوان «الموافقات في أصول الشريعة».

الطبعة الرابعة بتحقيق مشهور حسن سلمان بعنوان «الموافقات».

والاسم الصحيح الذي وضعه المؤلف هو: «عنوان التعريف بأسرار التكليف»، ثم

(20) انظر «القواعد النورانية الفقهية» باسمها الصحيح (13. 16).

هو «حسن نتائج الفكر في كشف أسرار المختصر».

وهذا الصنيع شائع عند متأخري المالكية، وما ذكر على وجه التمثيل لا الحصر.

ومما تقدم تبرز مكانة تحقيق عنوان الكتاب في سلك عملية تحقيق التراث ونشره، كما يعرف أن فن تحقيق النصوص علمٌ مستقلٌ مبنيٌّ على أصول وضوابط، تلزم مراعاتها لمن أراد خوض غمار التحقيق، كما وقف على جانب من آثار التحريف السيئة الواقعة في جملة العناوين.

وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

«نتائج الفكر في تناسب السُّور»؛ لكونه من مستنتاجات فكري كما أشرت إليه، ثم عدلت وسمَّيته: «تناسق الدرر في تناسب السُّور»؛ لأنه أنسب بالمسمى، وأزيد بالجناس، وبالله تعالى التوفيق، وإياه أسأل حلاوة التحقيق بمنه ويمنه⁽²²⁾.

وصرَّح به في كتابه «الإتقان» في قوله: «النوع الثاني والسُّتون، في مُناسبة الآيات والسُّور: وكتابي الذي صنعتُه في أسرار التنزيل كافل بذلك، جامع لمناسبات السُّور والآيات، مع ما تضمَّنَه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة، وقد لخصت منه مناسبات السُّور خاصَّةً في جزءٍ لطيفٍ سمَّيته «تناسق الدرر في تناسب السُّور»⁽²³⁾.

أمَّا الاسم الذي طُبِعَ به الكتاب «أسرار ترتيب القرآن» فهو من انتحال الشيخ عبد القادر أحمد عطا⁽²⁴⁾.

الكتاب الثامن عشر: «الخرشي على خليل»، أو «حاشية الخرشي على خليل» كذا اشتهر الكتاب وطبع مراراً، واسم الكتاب هو «فتح الجليل على مختصر خليل» كذا ورد في سائر النسخ المخطوطة.

الكتاب التاسع عشر: كتاب عبد الباقي الزرقاني المتوفى سنة (1099هـ)، اشتهر شرحه لمختصر خليل بـ «شرح الزرقاني» وكذلك طُبِعَ غير مرَّةٍ، إلَّا أنَّ العنوان الصحيح للكتاب

(22) «أسرار ترتيب القرآن»، السيوطي (67/1).

(23) «الإتقان في علوم القرآن»، السيوطي (369/3).

(24) راجع السَّبب الخامس من أسباب تحريف العناوين.

عدل عنه إلى عنوان: «كتاب الموافقات» كما تقدَّم النقل عنه.

الكتاب الخامس عشر: «البحر

المحيط في أصول الفقه»، تأليف بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي، المتوفى سنة (794هـ).

اسم الكتاب الصحيح هو «البحر المحيط»، كما صرَّح المؤلف في المقدمة حيث قال: «وسمَّيته «البحر المحيط» والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، مقرباً للفوز بجَنَّات النعيم، بمنه وكرمه». وكذا جاء في النسخ المخطوطة التي اعتمدها المحقق عبد القادر عبد الله العاني في إخراج الكتاب، وراجعه الدكتور عمر سليمان الأشقر، إلَّا أنَّه طبعه بعنوان «البحر المحيط في أصول الفقه»!

الكتاب السادس عشر: «توالي التأسيس»،

تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852هـ).

قال الشيخ بكر أبو زيد في كتاب «التأصيل»: «تضمن من مقدمة كتاب ابن حجر العسقلاني: «توالي التأسيس لعوالي محمد بن إدريس» المطبوع غلطاً باسم: «توالي التأسيس» كما بيَّنته في «خبر الكتاب»⁽²¹⁾.

الكتاب السابع عشر: «أسرار ترتيب

القرآن»، تأليف جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة (911هـ).

قال السيوطي: «وقد كنت أولاً سمَّيته

(21) «التأصيل لأصول تخريج الأحاديث وقواعد الجرح والتعديل»، بكر أبو زيد (حاشية 17).

قصيدة في

اللغة والأدب

وبدا له من فقدكم ما قد بدا
تنسى العلائق ما تذكّر من حدا
بالحين أحظى أو أمّني غدا
وزهور قلبي كيف يهجرها الندى
ولقد وردت من المهالك موردا
إلا من المحيا فما أخشى الردى
وطرقت بابا للزّهادة منجدا
فجأ بعيدا أو طريقا موصدا
حتّى بدا بصري كحيلا أرمدا
رامته نفسي والفضّاد توردا
مكر الإله وإن علوت الأسعدا
أرقى من الجنّات فيها مقعدا
وهواه أضحى من حياتي مقصدا
همّ الأخيرة ردّ عيشي أنكد
هل قد لقاني زاهيا بها أسعدا
لنعيم دنياه التي قد أرسدا
فلقد رأني زاهدا ومزهدا
ومراكب الخيلاء تحكي السؤددا
هل قارفت من ربعنا الفاني يدا
هل غرّني منهنّ سحر جوّدا
فرددت عن حوضي كواعب نهّدا
فالحقّ ما شهدت به كتب العدا
أم أن خوفي من رجائي قيّدا
نفسى ببحر اللهموم ممهدا
صخرا عتيّدا أو رأني جلّدا
زهدي زكّي في شراييني الهدى

فجع الفضّاد بذكركم فتنهّدا
فسعيت في كيّ القلوب لعلّها
فأنا بماضيّ التّعيس أعيش لا
لأذكرت القبر تدنيه الوفاه
وعلمت من نفسي الشقيّة ما جنت
خفت الحياة فما أراني واجلا
فلبست ثوب الذلّ قبل منيّي
ولزمت طوق التائبين فلم أرم
وبكيت ذنبي بكرة ومعشّيا
وندمت جرما لم أصبه وأنما
خفت الجليل فلا أراني أمنا
ورجوت عفوه والنّجاة بأخرة
وحبست حبّي في الإله وحزبه
لا أبتغي عيش الدنيّة بعدما
سل عني الديوان يوم إجازتي
وسل الخليل ومن دعاني شاكرا
هل زدت فيها عن لوازم شكرها
وسل المطاعم والملابس كرة
ومنازلا للقوم أضحت مفخرا
وسل الغواني هنّ ربّات الهوى
فلكم ترامين الغرام بحضرتي
وسل الصّديق وقبله سل عاذلي
هل كان لي من حاجة في غيهم
رمت السّرّاب من الحياة فأوغلت
ولن رأني بعدها فلقد رأى
لا غمّ لا همّ ولا نصب بلى

الزهد والاستقامة

وغدى بنا كالمهمات يمدنا
والذكر يلزمني بكل وسيلة
وكان مس الجن أدركني فلا
وشهادة التوحيد جل كلامي
أسماء ربي أصبحت لي مهنة
آياته في الكون تشغل خاطري
وأدارس القرآن أحفظ متنه
وأحكم القرآن في أمري إذا
وألزم الصلوات في توقيتها
أما إذا حبست جوارحي مرة
وأقوم ليلى لا أعجل نومتي
وأزكي مالي لا أرد مسؤلا
وأكثر الصدقات أبغي مغنما
وأصوم يوما بعد يوم هكذا
وأحج بيت الله أقضي منسكي
وأبني صوتا للجهاد وأفتدي
والأمر بالمعروف أمسى شريعتي
وفضائل الأخلاق تلك سجيّتي
وأجنب الحرمات أهرأرضها
شهد الإله بأنني به عائد
فارحم أسيرك يا مدبر توبتي
وانثر نعيما لا يرام ببابنا
إلا إذا ما الصبح أهدى ضيفكم
هذا أنا طيف يترجم تائبا
والله يأجرني بقدر مقالتي
ويمدنا بالفضل سيرا مثله

برقائق الأنفاس تبرا عسجدا
وبكل وقت كالمعلق بالحد
أقضي بغير حديث مولا عبدا
يغشاها قلبي تاليا متعهدا
أقضي النهار مفكرا ومعددا
وبكل ركن قد بنا لي مرصدا
وأحسن الترتيل لحنا منشدا
رمت الفعل فربي أمسى السيدا
أغشى المساجد كي أصلي شاهدا
فتراب أرضي كله لي مسجدا
حتى يغالبني النعاس فأرقدا
إلا إذا كان المسؤل واجدا
يوم القيامة وافيا ومسندا
صوم النبي أبوالنبي المقتدى
وأكثر العمرات ألتمس الفدى
وكانني وحدي من تقصده النداء
وتنكر العصيان فعلي عودا
ألقي بها الأحباب بلهى والعدا
أصحابها من كان فيها تعمدا
ونوال وصله قد غدا لي مقصدا
وارأف بعبد قد أتاك مقيدا
طورا فتسلينا بليل مفردا
يوما جميلا أحمدا ومحامدا
رام القصيد بمعصمي فتجردا
لا بالفعل فلست ذاك الأوحدا
فهو الكريم وحقه أن يحمدا

تسميات لا أصل لها في الحج والعمره

■ صديق أوبيش

إنَّ ممَّا شاع عند العوامِّ واشتهر على ألسنتهم؛ إطلاق تسميات لا أصل لها في الكتاب والسُّنة تتعلّق بمناسك الحجِّ والعمره وبعض المشاعر، ولم تكن معهوده عند السلف، لذا ارتأيت في هذا المقال التنبيه على خطأ هذه التسميات والألقاب مستنداً في ذلك إلى كلام أهل العلم، فأقول، وبالله التوفيق:

تسمية شعائر الحجِّ بـ«مظاهر الوثنيّة» أو بـ«عادات الجاهليّة»

إنَّه من أعظم الظلم وأبينه، الطعن في شرع الله المطهر، والعجب كلُّ العجب إذا صدر ذلك ممَّن ينتسب للإسلام، ممَّن طاشت عقولهم وسفهت أحلامهم، وما درى هؤلاء المساكين أنَّ شعائر الحجِّ مبناهما على التَّعبُّد المحض والاتباع المجرَّد، ولا أدلُّ على ذلك أنَّه من بين شعائر الحجِّ تقبيلُ الحجر الأسود، وفي المقابل من ذلك رمي الجمرات، فله الحكمة البالغة؛ فحجر نقبله وحجر نرميه، ممَّا يدلُّك أخي المسلم على أنَّ مناسك الحجِّ اتباع محض لا غير،

وتطبيق عملي لشهادة أن لا إله إلا الله. فكيف يسوغ لهؤلاء وصف الشريعة بـ«مظاهر الوثنيّة»، وهي التي خلّصت العباد من رقِّ عبوديّة الأصنام والأوثان، إلى رقِّ عبوديّة الله الواحد الديان، ومن ظلمات الشُّرك والعصيان، إلى نور التوحيد والإيمان، ولا يشكُّ مرتاب أنَّ أدعياء هذا القول، لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم، ولا غمرت أفئدتهم.

يقول الشيخ محمَّد رشيد رضا رَحِمَهُ اللهُ فِي «مَجَلَّةِ الْمَنَارِ»، وذلك ردًّا على من زعم أنَّ شعائر الحجِّ من مظاهر الوثنيّة: «ما ذكره السائل في تقبيل الحجر الأسود [أي: كونه مظهرًا من مظاهر الوثنيّة] قد سرى إليه من شبهات النصارى والملاحدة، الذين يشكُّون المسلمين في دينهم بأمثال هذا الكلام المبني على جهل قائله من جهة، وسوء نيّتهم في الغالب من جهة أخرى، ومن عرف معنى العبادة يقطع بأنَّ المسلمين لا يعبدون الحجر الأسود، ولا الكعبة، ولكن يعبدون الله تعالى وحده باتباع ما شرعه فيهما، بل كان من تكريم الله تعالى لبيته أن صرّف مشركي العرب وغيرهم من الوثنيين والكتابين الذين كانوا يعظمونه قبل الإسلام عن عبادته، وقد وضعوا فيه الأصنام وعبدوها فيه، ولم يعبدوه.

ذلك؛ أنَّ عبادة الشَّيء عبارة عن اعتقاد أنَّ له سلطةً غيبيّةً يترتّب عليها الرِّجاء بنفعه لمن يعبد، أو دفع الضرر عنه، والخوف من ضرره لمن لا يعبد، أو لمن يقصّر في تعظيمه، سواءً كانت هذه السُّلطة ذاتيّةً لذلك الشَّيء المعبود، فيستقلُّ بالنفع والضرر، أو كانت غير ذاتيّة له بأن يعتقد أنَّه واسطة بين من لجأ إليه وبين المعبود الذي له السُّلطة الذاتيّة، ولا يوجد أحدٌ من المسلمين يعتقد أنَّ الحجر الأسود ينفع أو يضرُّ بسلطة ذاتيّة له، ولا أنَّ سلطته تقرب من يعبد ويلجأ إليه إلى الله تعالى، ولا كانت العرب في الجاهليّة تعتقد ذلك وتقوله في الحجر كما تقول في أصنامها: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزُّمَر: 3]، ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يُونُس: 18].

وإنَّما عقيدة المسلمين في الحجر هي ما صرَّح به عمر بن الخطَّاب رَحِمَهُ اللهُ عِنْدَ تقبيله، قال: «إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»، رواه الجماعة كلُّهم؛ أحمد والشيخان وأصحاب «السُّنن».

قال الطبري: «إنَّما قال عمر ذلك... لأنَّ النَّاسَ كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشى أن يظنَّ الجُهَّال أنَّ

حكم شرعي يحتاج إلى دليل يصححه، كما هو مقرر⁽¹⁾.
وإنما السُّنة في هذا أن يصنع المرء طعاماً عند قدومه من سفره، لما ثبت عن النبي ﷺ: «أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً» أخرجه البخاري (3089) ويسمى بـ«النَّعِيعَةِ»، وهي الطَّعام الذي يُصنع للقادم من السَّفر، وهي مأخوذة من النَّعْع وهو الغبار؛ لأنَّ المسافر غالباً ما يتلبَّس به، ويدخل في ذلك من قديم من حجَّ أو عمرة، والله الموفق.

تسمية مكَّة بـ«المكرمة» والمدينة بـ«المنورة»

لا يعتري المسلم أدنى شك في فضل مكَّة والمدينة، لكن رغم ذلك لا ينبغي وسمُّ أحدهما بوصف لازم له إلا ما دلَّ الدليل الصَّحيح على ثبوته، لذا فتسمية مكَّة بالمكرمة والمدينة بالمنورة، ممَّا لم يرد فيه دليل، قال الشيخ بكر أبو زيد: «شاع في العصور المتأخرة قولهم (مكَّة المكرمة) (والمدينة المنورة) وهما أي: المكرمة والمنورة وصفان مناسبان، لكن لا يعرف ذلك عند المتقدمين من المؤرخين وغيرهم، وهو على ما يظهر من محدثات الأعاجم التُّرك إبان نفوذهم على الحرمين وقد بيَّنت ذلك في بعض ما كتبت من قبل» انظر «خصائص جزيرة العرب» (39).

(1) انظر: فتاوى رقم (749) من فتاوى الحج، للشيخ فركوس. حفظه الله. ضمن موقعه على النت.

المذكَّر بنشأة الإسلام الأولى في ضمن الكعبة المذكَّرة بذلك بوضعها وموضعها وسائر خصائصها، زادها الله حفظاً وشرفاً.

إذا وعيت ما تقدَّم كان نوراً بين يديك تبصر به حكم سائر مناسك الحج. أعني بها ممَّا تعبَّدنا الله تعالى بها،، لتغذية إيماننا بالطَّاعة والامتثال، سواء عرفنا سبب كل عمل منها وحكمته، أم لا، وأنها إحياء لدين إبراهيم أبي الأنبياء وإمام الموحَّدين المخلصين، وتذكير بنشأة الإسلام ومعاهده الأولى، وإنَّ لاستحضار ذلك لتأثيراً عظيماً في تغذية الإيمان وتقوية الشعور به، والثَّقة بأنَّه دين الله الخالص الذي لا يقبل غيره». اهـ من «مجلة المنار» (675/16) بتصرف.

تسمية القادم من الحج أو العمرة بـ«الحاج»

وهذه التسمية قد عمَّت وطمَّت، وانتشرت بين أوساط المسلمين انتشار النار في الهشيم، وهي ممَّا لا أصل لها في الشرع، ولم يثبت أنَّ سلف هذه الأمة كانوا يتسمَّون بذلك ويخشى أن يجرَّهم ذلك إلى الرياء، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا من البدع، كما في كتابه: «مناسك الحج والعمرة» (ص55).

تسمية الطَّعام الذي يُصنع للحاج قبل سفره بـ«عشاء الحاج»

وهذا الصنيع قد سرى في عديد من المناطق، وكثير من النَّاس اليوم يصنعه، وهو ممَّا لا يسوغ شرعاً، وهذا بغضُّ النَّظر عن التَّسمية؛ لأنَّ ما أضيف إلى

استلام الحجر الأسود من باب تعظيم الأحجار، كما كانت العرب تفعل في الجاهليَّة، فأراد أن يعلم النَّاس أنَّ استلامه اتِّباعٌ لفعل رسول الله ﷺ، لا لأنَّ الحجر يضرُّ وينفع بذاته» اهـ.

بقي أن يقال: فما هي حكمة جعل ما ذكر من العبادة؟ وهل يصحُّ ما قيل من أنَّ النبي ﷺ تركه في الكعبة مع أنَّه من آثار الشُّرك تأليفاً للمشرِّكين، واستمالة لهم إلى التَّوحيد؟ والجواب: أنَّ الحجر ليس من آثار الشُّرك، ولا من وضع المشرِّكين، وإنَّما هو من وضع إمام الموحَّدين إبراهيم ﷺ، جعله في بيت الله ليكون مبدأ للطَّواف بالكعبة يُعرَّف بمجرد النَّظر إليه، فيكون الطَّواف بنظام لا يضطرب فيه الطَّاغفون، وبهذا صار من شعائر الله، يُكرَّم ويقبَّل، ويحترَّم لذلك كما تحترَّم الكعبة لجعلها بيتاً لله تعالى، وإن كانت مبنية بالحجارة، فالعبرة بروح العبادة: النِّيَّة والقصد، وبصورتها الامتثال لأمر الشارع، واتِّباع ما ورد بلا زيادة ولا نقصان، ولهذا لا تقبَّل جميع أركان الكعبة عند جمهور السَّلف.

وجملة القول: إنَّ مناسك الحج من شريعة إبراهيم، وقد أبطل الإسلام كلَّ ما ابتدعه الجاهليَّة فيها من وثنيَّتها وقبيح عملها؛ كطوافهم بالبيت عراً، وإنَّ الكعبة من بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السَّلام. كما هو ثابت عند العرب بالإجماع المتواتر بينهم، وكانوا يعظِّمونها هم والأمم المجاورة لهم، بل والبعيدة عنهم كالهنود، ولما كانت الكعبة قد جُدِّ بناؤها قبل الإسلام وبعده، لم يبقَ فيها حجرٌ يُعلم باليقين أنَّه من وضع إبراهيم إلا الحجر الأسود؛ لامتياز بلونه وبكونه مبدأ المطاف، كان هو الأثر الخاصُّ

تسمية المدينة النبوية بـ«يثرب»

والنهي عن هذه التسمية مما قد وردت به السنة، كما روى البخاري (1871) ومسلم (1382). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَقُولُونَ يَثْرِبُ! وَهِيَ الْمَدِينَةُ».

قال الحافظ في الفتح (87/4): «قوله: «يَقُولُونَ يَثْرِبُ! وَهِيَ الْمَدِينَةُ» أَي: أَنَّ بَعْضَ الْمُنَافِقِينَ يُسَمِّيْهَا يَثْرِبَ، وَاسْمُهَا الَّذِي يَلِيقُ بِهَا الْمَدِينَةُ».

قال النووي رحمته الله: «إِنَّمَا كره تسميتها يثرب لأنه من التثريب، وهو التوبيخ والملامة، وكان النبي ﷺ يحب الاسم الحسن، ويكره الاسم القبيح».

تسمية من ارتدى ملابس الإحرام بـ«المحرم» قبل النية

الأصل في الإحرام أنه يُطْلَقُ على نية الدُخُولِ في النُسُك، حَجًّا كان أو عمرة، يَبْدَأُ أنه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، اعتقادهم أنه بمجرد ارتداء لباس الإحرام، فقد دخل المرء في نسكه، وهذا غلطٌ بَيِّنٌ، بل لا بد للإحرام من نية الدُخُولِ في النُسُك، لذا فمن الخطأ تسمية من ارتدى ملابس الإحرام بالمُحْرِمِ، وذلك قبل أن ينوي⁽²⁾.

(2) انظر: «شرح زاد المستقنع» (باب المناسك). للشيخ عبد الكريم الخضير

تسمية ميقات «ذو الحليفة» بـ«أبيار علي»

وهذه التسمية شاعت بين الأنام، وهي مما لا يصح نسبها إلى علي رضي الله عنه، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمته الله، في معرض ذكره ميقات «ذو الحليفة»: «وَتُسَمَّى وادي العقيق ومسجدها يُسَمَّى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة «بئر علي» لظنهم أن علياً قاتل الجن بها وهو كذب؛ فإن الجن لم يقاتلهم أحدٌ من الصحابة، وعليٌ أرفع قدرًا من أن يثبت الجن لقاتله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمي بها حجرًا ولا غيره».

بل هذه التسمية من صنيع الرافضة، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمته الله في كتابه «معجم المناهي اللفظية» (ص 64): «وهي تسمية مبنية على قصة مكذوبة، مختلفة موضوع، هي: أن علياً رضي الله عنه قاتل الجن فيها، وهذا من وضع الرافضة لا مسأهم الله بالخير ولا صبحهم؛ فلنهجر التسمية المكذوبة ولنستعمل ما خرج التلُّفُّظ به بين شفتي النبي ﷺ ولنقل: «ذو الحليفة»».

تسمية باب إبراهيم بـ«باب إبراهيم الخليل»

شاع وذاع عند كثير من الناس أن باب إبراهيم والذي يُعدُّ أحد أبواب الحرم المكي، أن المقصود بإبراهيم هو إبراهيم الخليل. عليه الصلاة والسلام، لذا فإن الكثير منهم يطلق عليه

«باب إبراهيم الخليل»، ولكن الذي في حقيقة الأمر خلاف ذلك، يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمته الله: «من الطرائف التي وجدتُها وأنا أنظر في الكتب أن باب إبراهيم المعروف الآن، وهو بقرب باب الحزوة، ليس منسوباً إلى سيدنا إبراهيم كما يظنُّ الناس؛ بل هو منسوب إلى خياط معمر كبير السن اسمه إبراهيم، كان يجلس عند هذا الباب فنُسب إليه وخُلِدَ اسمه واشتهر، فليست الشهرة مقياساً للعظمة، بل ربما اشتهر من لا يستحق الشهرة وربما نسي من كان مستحقاً لخلود الذكر» انظر «فصول في الثقافة والأدب» (ص 33).

تسمية ميزاب الكعبة بـ«ميزاب الرحمة»

وهو ذلك المصب الذي على سطح الكعبة ينزل منه الماء حين تهطل الأمطار، ولكن إطلاق تسمية هذا الميزاب بـ«ميزاب الرحمة» مما لم يدل عليه دليل، قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه «معجم المناهي اللفظية» (ص 519): «[أي: ومن من المناهي اللفظية] تسمية: «ميزاب الكعبة» بذلك، لا أعرف لها أصلاً في السنة، ولا في المأثور عن السلف».

وللتنبية. أيضًا: فمن البدع المنتشرة الآن في هذا المكان، التبرُّك بالمطر النازل من ميزاب الكعبة، وكذا تحريُّ الدعاء تحت الميزاب» انظر كتاب «مناسك الحج والعمرة» (ص 50) للشيخ الألباني رحمته الله.

تسمية الحجر الأسود بـ«الأسعد»

وهذه التسمية لا زالت دارجة على ألسنة بعض الناس، وبخاصة كبار السن منهم، وهي تسمية بدعية، كما نبه على ذلك أهل العلم، قال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (232/7) ما نصه: «والحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، ويوصف بالأسود لسواده، ويخطئ من يقول الحجر الأسعد؛ فإن هذه تسمية بدعية، فإن اسمه الحجر الأسود، لكن من العوام من يقول: «الحجر الأسعد»، فيجعل هذا الحجر من السعداء، بل أسعد السعداء؛ لأن الأسعد اسم تفضيل محلى بـ«أل» يدل على أنه لا أحد يساميه في السعادة، وهذا من الغلو بلا شك، بل نقول الحجر الأسود كما هو أسود».

وقال رحمه الله في موضع آخر: «والعجيب أن بعض الجهلة لا يسميه الحجر الأسود، يسميه الحجر الأسعد وهذا غلط، الصحابة يسمونه الحجر الأسود وأنتم أشد تعظيماً له من الصحابة؟» انظر «تعليق الشيخ على صحيح البخاري» (كتاب الحج) (حديث رقم 1494).

ولعل هذه التسمية أصلها من الروافض، كما عهد منهم مثل هذه التسميات، ولقد سمع منهم أنهم ينادون الحجر الأسود بالحجر الأسعد ليشهد لهم، فيقولون: «يا أسعد اشهد، يا أسعد اشهد» ولعل مستندهم في ذلك ما ثبت عن النبي ﷺ أنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة؛ وهذا النداء باطل لا أصل له، وما ثبت في السنة غنية عن هذه التسمية، والله أعلم.

تسمية الحجر بـ«حجر إسماعيل»

وهذه التسمية مما قد درجت على ألسنة الكثير، وهي تسمية لا أصل لها في السنة، لذا يقول الشيخ ابن عثيمين: «هذا الحجر يسميه كثير من العوام حجر إسماعيل، ولكن هذه التسمية خطأ ليس لها أصل؛ فإن إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر؛ لأن سبب هذا الحجر أن قريشاً لما بنت الكعبة، وكانت في الأول على قواعد إبراهيم ممتدة نحو الشمال، فلما جمعت نفقة الكعبة وأرادت البناء قصرت النفقة فصارت لا تكفي لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فقالوا نبني ما تحمله النفقة، والباقي نجعله خارجاً ونحجر عليه حتى لا يطوف أحد من دونه، ومن هنا سمي حجراً، لأن قريشاً حجرتة حين قصرت بها النفقة، ولهذا قال النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، باباً يدخل منه الناس، وباباً يخرجون منه»⁽³⁾.

موضع قدمي إبراهيم

وهما الأثران المنحوتان الموجودان عند مقام إبراهيم عليه السلام، فكثير من الناس يعتقد أنهما ينسبان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن الأمر خلاف ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين (3) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (491/12).

رحمته في كتاب: «فتاوى أركان الإسلام» (ص 547): «لا شك أن مقام إبراهيم ثابت، وأن هذا الذي بُني عليه الزجاج هو مقام إبراهيم، لكن الحفر الذي فيه لا يظهر أنها أثر القدمين؛ لأن المعروف من الناحية التاريخية أن أثر القدمين قد زال منذ أزمنة متطاولة، ولكن حفرت هذه أو صنعت للعلامة فقط، ولا يمكن أن نجزم بأن هذا الحفر هو موضع قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام» اهـ.

قبة آدم

وهذه القبة على مقربة من «عرفات»، وكثير من الناس ينسبها لآدم عليه الصلاة والسلام، وقد أحدث الناس فيها بدعاً ما أنزل الله بها من سلطان، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في معرض ذكره التوسل بالأنبياء والصالحين، وبيان ما يشرع فيه، وما لا يشرع: «ومن ذلك أي: ومن الأمور غير المشروعة [القبة التي عند باب «عرفات»، التي يقال: إنها قبة آدم؛ فإن هذه لا يشرع قصدها للصلاة والدعاء، باتفاق العلماء» «اقتضاء الصراط المستقيم» (338/2).

وقد عدَّ الشيخ الألباني رحمه الله دخول القبة التي على جبل الرحمة ويسمونها قبة آدم والصلاة فيها والطواف بها كالطواف بالبيت؛ من البدع المحدثات.

انظر «حجة النبي ﷺ» (ص 123).

رجم الشيطان

من بين مناسك الحج التي يُشرع للحاج فعلها رمي الجمرات، وقد ذكر أهل العلم أن الحكمة في ذلك هي: «اقتداءً بأبينا إبراهيم الخليل عليه السلام» حين اعترض له الشيطان في هذه المواقف، ونبينا محمد ﷺ حين شرع ذلك لأُمَّته في حجة الوداع» انظر «الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه» (17/310) وغير ذلك من الحكم المذكورة.

لكن ما شاع اليوم في أذهان الكثير، أنهم يرمون الشيطان حقيقةً، وذلك عند رمي الجمرات؛ فهذا اعتقاد فاسد لا دليل عليه من الشرع، ومما يزيد هذا الأمر علّة والطّين بلّة، إذا صاحب ذلك سبّ وشتّم لهذه الشياطين، فهذا أشدّ وأعظم، وما علم هؤلاء أنها عبادة

شُرعت لإقامة ذكر الله لا غير.

ولذا قال الشيخ ابن عثيمين في بيان الأخطاء التي يفعلها بعض الحجاج: «اعتقادهم أنهم برميهم الجمار يرمون الشيطان؛ ولهذا يطلقون اسم الشياطين على الجمار، فيقولون: رمينا الشيطان الكبير أو الصغير أو رمينا أبا الشياطين يعنون به الجمرة الكبرى جمرة العقبة، ونحو ذلك من العبارات التي لا تليق بهذه المشاعر» انظر: كتاب «مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة» (ص109) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

وقال رحمه الله في موضع آخر:

«كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرميه [أي: إبليس] بهذه الجمرات، ولا يستلزم أن يكون رمينا رمياً لإبليس؛ لأنّ إبليس لم يتعرّض لنا في هذه الأماكن» انظر «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (24/500-501) بتصرف.

وأما ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، رفعه إلى النبي ﷺ قال: «لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى سآخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى سآخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى سآخ في الأرض» قال ابن عباس: «الشيطان ترجّمون وملة أبيكم تتبعون» انظر «صحيح الترغيب والترهيب» (1156).

فالمقصود منه أن يتذكر المسلم عند رميه للجمار تلك الحادثة الجليلة لا غير، وليس هناك شيطان قابع ليرميه الحجاج، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله انظر «الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة» (4/404) للعوايشة.

لكن ما شاع اليوم في أذهان الكثير، أنهم يرمون الشيطان حقيقةً، وذلك عند رمي الجمرات؛ فهذا اعتقاد فاسد لا دليل عليه من الشرع

تسمية المسجد الأقصى
بـ«الحرم القدسي الشريف»
أو بـ«ثالث الحرمين»

وهذا الاعتقاد لا زال سائداً في أذهان كثير من المسلمين اليوم، وهذه التسمية غير صحيحة، إذ لم يثبت في السنة، إلا حَرَمَانِ وهما حَرَمُ مَكَّةَ وحَرَمُ المدينة، وهذا باتفاق أهل العلم، لذا قال شيخ الإسلام: «والأقصى اسمٌ للمسجد كله ولا يُسمَّى هو ولا غيره حرماً، وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة» اقتضاء الصراط المستقيم (346/2).

وقال في موضع آخر:

«وليس بيت المقدس مكان يُسمَّى حرماً» «مجموع الفتاوى» (27/14).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد: حفظه الله:

«إطلاق ثالث الحرمين على المسجد الأقصى، فإنَّ الحرمين هما مكة والمدينة وليس لهما ثالث، والتعبير الصحيح أن يُقال: ثالث المسجدين أي: المشرفين المعظمين» (7).

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: «والظاهر أنها مؤلدة الاستعمال في هذا العصر ولم أرها لدى السلف والله أعلم، وأما ما يوجد في: «الأردن» وفي «مصر» كقولهم: حرم الحسين وحرم الست نفيسة فهذا من البدع المحدث» «معجم المناهي اللفظية» (62/1).

أسأل الله ﷻ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لي ولكم التوفيق والسداد، والثبات والنجاة إلى الممات، والله الموفق.

(7) «الرَّدُّ على الرُّفَاعِي والبُوطِي» (18/1).

تسمية جبل عرفات
بـ«جبل الرحمة»

كثيرٌ من النَّاسِ يطلق تسمية «جبل الرَّحمة» على «جبل عرفة»، وهو غير وارد في الكتاب والسُّنة؛ فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم تسمية «جبل عرفة» بـ«جبل الرَّحمة» فأجاب بقوله: «هذه التسمية لا أعلم لها أصلاً من السنة، أي: أنَّ الجبلَ الَّذِي فِي عرفة، الَّذِي وقف عنده النَّبِيُّ ﷺ يُسمَّى «جبل الرَّحمة»، وإذا لم يكن له أصلٌ من السنة فإنه لا ينبغي أن يُطلق عليه ذلك، والَّذين أطلقوا عليه هذا الاسم لعلمهم لاحظوا أن هذا الموقف موقفٌ عظيمٌ، تتبين فيه مغفرةُ الله ورحمته للواقفين في عرفة فسمَّوه بهذا الاسم، والأولى ألاَّ يُسمَّى بهذا الاسم، وليقال: «جبل عرفة»، أو الجبل الَّذِي وقف عنده النَّبِيُّ ﷺ، وما أشبه ذلك» (5).

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: «جبل الرَّحمة: في شرق مشعر عرفات، جبلٌ صغيرٌ في جنوبيه صخرات كبار، ويُسمَّى: «جبل عرفة» أو «جبل عرفات» وقد شاع على ألسنة النَّاسِ، وفي أقلام الكتابة تسميته باسم: «جبل الرَّحمة» وعند بادية نجد باسم: «القرين» ولا أصل لواحدة من هذين الوصفين والله أعلم» (6).

(5) انظر «دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر».

(6) «معجم المناهي اللفظية» (ص 213).

تسمية قبور الصحابة
الموجودة بمكة والمدينة
بـ«الأثار الإسلامية»

من نظر بعين البصيرة لا بالعين الباصرة إلى الشرع المطهر، وجد أنَّ الشريعة الغراء قطعت كل وسيلة أو ذريعة إلى الشرك، وذلك حسماً لما دأته وسداً لطرقه.

ومن ذلك، تسمية قبور الصحابة رضي الله عنهم بـ«الأثار الإسلامية»، فكل ذلك لا يسوغ؛ قال الشيخ الفوزان: حفظه الله. في رده على مقال نشر بجريدة «عكاظ» السعودية يوم الثلاثاء 1427/4/11 هـ بعنوان: «الأثار الإسلامية والأوثان» ما نصه: «هل تسمية القبور بالأثار الإسلامية لها أصل في الكتاب والسنة وهدى السلف؟ فالرسول ﷺ وأصحابه وعموم المسلمين سمَّوها قبوراً ولم يُسمَّوها آثاراً، وحثَّ ﷺ على زيارتها الشرعية للاعتبار والاتعاظ والدُّعاء لأموات المسلمين، قال ﷺ: «زُورُوا الْقُبُورَ»، ولم يقل: «زُورُوا الْأَثَارَ» اهـ.

وللتنبية؛ فإنَّ هذا الحكم ليس خاصاً بقبور الصحابة فقط، بل هو شامل لما عداه من القبور؛ لأنَّ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا كما هو مقرر.

ومن هذا الباب - أيضاً - تسمية القبور بـ«المشاهد»، أو بـ«المزارات»، وذلك مضاهاةً لبيوت الله، وتضليلاً على النَّاسِ، وذراً للأعين بالرَّمَاد» (4).

(4) انظر «إغاثة اللُّهفان» (195/1).

سلسلة مطويات الوعظ (6)

وقفات مع
العشر الأول من

رمضان الحرام

ياسين شوشار
إمام خطيب - الجزائر العاصمة

دار الفضيلة
للنشر والتوزيع

سلسلة مطويات الوعظ (8)

الاضحية

حكم وأحكام

أزهر سنيقرة
إمام خطيب - الجزائر العاصمة

دار الفضيلة
للنشر والتوزيع

سلسلة مطويات الوعظ (7)

العيد

سنن و آداب

نجيب جلواح
إمام خطيب - الجزائر العاصمة

دار الفضيلة
للنشر والتوزيع

حي باحة (03)، رقم (28) الريدو

المحمدية . الجزائر

الهاتف والفاكس: 51 94 63 (021)

(جوال): 06 99 92 (0559)

التوزيع (جوال):

0661 62 53 08

البريد الإلكتروني:

darelfadhila@hotmail.com

الموقع على الشبكة العنكبوتية:

www.rayatalislah.com

□ شؤم الخروج على الحاكم □

❁ قال الإمام الذهبي رحمه الله:

«وكثر العلماء بالأندلس في دولته. أي الحكم بن هشام الأموي.. حتى قيل: إنه كان بقرطبة أربعة آلاف متقلّس متزيّن بزي العلماء، فلما أراد الله فناءهم، عزّ عليهم انتهاك الحكم للحُرّمات، واتّمروا ليخلعوه، ثمّ جيّشوا لقتاله، وجرت بالأندلس فتنة عظيمة على الإسلام وأهله، فلا قوة إلا بالله».

ثمّ نقل عن ابن مزين في «تاريخه»: «وقالوا: إنه غير عدل، ونكثوه في نفوس العوامّ، وزعموا أنه لا يحلّ المكث ولا الصبر على هذه السيرة الدميّة، وعولوا على تقديم أحد أهل الشورى بقرطبة...؛ فكان ممّن فرّ: عيسى بن دينار الفقيه، ويحيى بن يحيى الفقيه صاحب مالك، وقرعوس ابن العباس الثقفي؛ وقبض على ناس كأبي كعب، وأخيه، ومالك بن يزيد القاضي، وموسى بن سالم الخولاني، ويحيى بن مضر الفقيه، وأمثالهم من أهل العلم والدين، في سبعة وسبعين رجلاً، فضربت أعناقهم، وصلبوا» انتهى بتصرف.

[سير أعلام النبلاء (8/255)]

□□□

□ منافع الحجّ □

❁ يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله:

«وللحجّ فوائد كثيرة العدد، عظيمة الخطر من أهمّها: التعارف، ثمّ التّوَادد، ثمّ الاتّحاد، ثمّ التّعاون على إقامة المصالح العامّة، ودفع الأخطار الفادحة.

ولو اتّجهت أنظار الشعوب الإسلاميّة إلى هذه الغاية الخطيرة بعناية، وعملوا لها بحكمة وحزم، لوجدوا أكبر مساعد على أن تتوافق آراؤهم، وتتقارب مشاربهم، وتتماثل مراميهم، فيستعيدوا سيادتهم، ويعيشوا في عزّة وطمأنينة».

[الأعمال الكاملة، (1/418)]

□□□

□ الكسل سبب الهم والغم □

❁ قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

«ولهذا تجد الكسالى أكثر الناس همًا وغمًا وحزنًا، ليس لهم فرح ولا سرور؛ بخلاف أرباب النشاط والجدّ في العمل أي عمل كان؛ فإن كان النشاط في عمل هم عالمون بحسن عواقبه وحلاوة غايته كان التذاذهم بحبه، ونشاطهم فيه أقوى؛ وبالله التوفيق».

[«روضة المحبين» (ص250)]

□□□

درر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ

❁ «وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية؛ فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل، وقصد النصيحة، فالله تعالى يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعياً إلى بدعة، فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق».

[«منهاج السنة»، (146/5)]

❁ «وأما ما أحدث بعدهم - أي بعد السلف - من تكلف القراءة على ألحان الغناء، فهذا ينهي عنه عند جمهور العلماء؛ لأنه بدعة، ولأن ذلك فيه تشبيه القرآن بالغناء، ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفاً إلى وزن اللفظ بميزان الغناء، لا يتدبره ولا يعقله، وأن يبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملحن كما يصغى إلى الغناء، لا لأجل استماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به».

[«جامع المسائل، تحقيق: عزيز شمس (305.304/3)»]

❁ «ولا بد من الثلاثة: الصلاة، والزكاة، والصبر، لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك، في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم، لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة، فالحاجة إلى ذلك تكون أشد؛ فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما».

ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحهم في شعرهم، وكذلك يتدأمون بالبخل والجبن؛ والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقاً كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل، وذم الكذب والظلم».

[«كتاب الاستقامة»، (263/2)]

❁ «وغزوات النبي ﷺ وسراياه مضبوطة عند أهل العلم بالسيرة والحديث، والله تعالى كان يبارك لنبيه وأصحابه في مغازيهم، فمع العمل القليل يظهر الإسلام، وتفشى الدعوة ويدخلون في دين الله أفواجا؛ ومجموع من قتل الصحابة كلهم مع النبي ﷺ لا يبلغون ألف نفس، بل أقل من ذلك، ومع هذا ببركة الإيمان فتحت أرض العرب كلها في حياته».

[«جامع المسائل، تحقيق: عزيز شمس (248/3)»]

❁ «وإنما الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة متبعين هم الذين يدعون الناس إلى طريق الله، وهو شرع الله ودينه الذي بعث به رسوله محمد ﷺ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويصرفون الأموال في مصارفها الشرعية التي يحبها الله ورسوله، فيكونون داعين إلى الله، منفقين الأموال في سبيل الله».

[«جامع المسائل، تحقيق: عزيز شمس (153/3)»]

❁ «أكثر الناس يعجزون عن أفضل الأعمال؛ فلو أمروا بها لفعلوها على وجه لا ينتفعون به أو ينتفعون انتفاعاً مرجوحاً؛ فيكون في حق أحد هؤلاء العمل الذي يناسبه وينتفع به أفضل له مما ليس كذلك؛ ولهذا يكون الذكر لكثير من الناس أفضل من قراءة القرآن؛ لأن الذكر يورثه الإيمان، والقرآن يورثه العلم؛ والعلم بعد الإيمان».

[«مجموع الفتاوى» (237/24)]

بريد القراء

والدُّعاء لهم بالتَّوفيق والسَّداد.
نسأل الله أن يجعلنا خيرًا ممَّا يظنُّون، كما نشكره كثيرًا على نصائحه الغالية في وجوب حماية التَّوحيد ومجاهدة المنحرفين عن الصُّراط المستقيم حفظًا للدين والسُّنة والأمن.
نسأل الله أن يوفِّقه ويحفظه، وأن يثبِّتنا وإيَّاه على الإسلام والسُّنة.

□□□

✻ وأرسلت إلينا قصيدة لامية خطَّتها يمين الأخ الكريم عبد الله رحيل إمام بولاية تلمسان، عنوانها: «الدَّعوة إلى مكارم الأخلاق»، حتَّى فيها صاحبها على إصلاح النُّفوس والتَّحلي بحسن الخلق، جاء فيها:

فلنبتدئ أولاً إصلاح أنفسنا
بالعود إلى الله عود التَّائب الوجل
والانقياد لدين الله مع سنن
للمصطفى كانقياد الأنيق الدُّل
وأن نحسِّن أخلاق النُّفوس ولا
نألوها جاهدين الصُّون عن خطل
فبارك الله في علمه وجهده وزاده توفيقاً وسداداً.

□□□

✻ أمَّا الأخ المحبُّ الوفيُّ فريد القبائلي من ولاية تيزي وزو، فجزاه الله خيرًا على هديته لبيت مجلة الإصلاح، ونشكره على حسن ظنه بإخوانه القائمين على سير المجلة وإخراجها ودعائه لهم.

أمَّا عن اقتراحه لإعادة تنشيط موقع راية الإصلاح فقد وقع ذلك - قريباً - بحمد الله تعالى.

✻ ووصلتنا رسالة من الأخ الكريم عبد الله معيدي من ولاية تلمسان، نبَّه فيها على صورة تحتوي على نقوش وتماثيل، وقع هذا خطأ وسهواً في العدد (35)، فسبحان من لا يضل ولا ينسى. وهذا منه إن دلَّ على شيء فإنَّما يدلُّ على اهتمامه بالمجلة وحرصه على متابعة موضوعاتها، فجزاه الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة.

□□□

✻ والشُّكر الجزيل موصول إلى الأخ المفضل بومدين منصوري من مدينة مغنية ولاية تلمسان، على مقاله الذي بيَّن فيه حقيقة فرقة القاديانية الضَّالة، وكشف عن عقائدها الكفريَّة الباطلة، وحذَّر المسلمين من شرِّها وفسادها. وبقَّه الله وبارك له في علمه وجهده.

□□□

✻ أمَّا الأخت وردية بلقاسم من بلدية عين الرُّحمة ولاية غليزان، فقد أرسلت إلينا مقالاً في حقيقة التَّوحيد وأهميَّته وشدَّة الحاجة إليه، كما نبَّهت على أمور شركيَّة تنافيه وتضادُّه؛ كالسُّحر والشُّعوذة والكهانة ودعاء الموتى وإقامة الزُّردة والوعدة، ونحو ذلك ممَّا هو متفشٍّ في بعض الجهات.

فتشكرها كثيراً على غيرتها على التَّوحيد، كما نشكرها على حسن ظنِّها بإخوانها القائمين على المجلة وغيرهم من المشايخ، والوقوف معهم ونصرتهم، بارك الله فيها، وجعلها من أهل العلم والإيمان.

□□□

✻ وللأخ الذي لم يذكر اسمه من مدينة المديَّة جزيل الشُّكر على خطابه المفعم بحبِّ المجلة والقائمين عليها والمشاركين فيها،